Издательство Хакикат Китабэви №: 1

ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА

Хюсеин Хилми Ышык

Издательство Хакикат Китабзви №: 1

ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА

Багдадским Мевляна Халидом

Подготовил
Хюсеин Хилми Ышык

18. издание

Вопросительный Адрес:

Hakîkat Kitâbevi
Darüşşefeka Cad. 53/A P.K.: 35
34083 Fatih-ISTANBUL/TURKEY
Tel: 90.212.523 4556–532 5843 Fax: 90.212.523 3693
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
Апрель–2015

Припоминание: Миссионери трудятся расширять христианство, книгоиздальство “Хакикат” – правда – в Стамбуле – стремтся распростанять мусульманст - во, а масоны занимаются уничтожать религи. Человек, имеющий разум, науку и справедливость понимает и принимает правду и помогает в распространении этото.

Дата по х.л.	Солнце Хиджри	Месяц Хиджри
2001	1380	1422

Baskı: İhlâs Gazetecilik A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlâs Plaza No: 11 A/41
34197 Yenibosna-İSTANBUL Tel: 90.212.454 3000

ВСЕМ НУЖНАЯ ВЕРА
ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем откроем эту книгу скажем “Бисмиллахиррахманиррахийм” / т.е. желая милосердия/.

Аллах Всевышний милосерден всем людям на свете - создаёт и посылает им то, в чём они нуждаются. Указывает им, на истинный и правильный путь. Тем людям, которые стоят на неправильном пути, читают вредные книги и обманывают себя, тем, что говорят по радио, те, которые стоят на пути кяфирства, их хотение стать мусульманами, даётся со стороны Аллаха всевышнего. Он оберигает их от вечных несчастей, и неприятностей. А злым и подлым людям, эти возможности не даёт и отпускает их на пути кяфирства, который им понраву и который достоен их. Те мусульмане, которые должны попасть в ад, некоторых из них, которых Он посчитает нужным, Он защищает и посылает в рай. Всё создал Он и всё создание держит в существовании, и оберегает их от кошмаров и боязни. Таким образом мы поклоняясь Аллаху, и ожидая от Него помощи начинаем писать эту книгу.

Слава Аллаху всевышнему! Также посылаем своё приветствие, любимому Его Пророку Мухаммеду алейхиссалату вес-саламу. Да помолимся- же надего чистым семейным очагом, пусть будет много радостей и благ всей асхабской общине.

О Исламской вере, о её приказаниях и запретах, было написано много ценных книг и многие из них были переведены на иностранные языки, и распространены по разным странам и государствам. Не смотря на это, люди, которые не любят Ислам и не поклоняются ему, стараются поменять значение в этих ценных книгах, и стараются облить их граязью, чтобы обмануть мусульман.

Ныне по всей видимости учённые ислама, с большой любовью и благодарностью, стараются распространить

и защитить Исламскую веру.

Если несколько людей, которые не читали книги учённых суннитов, или же не понимали их, вытаскивали ошибочные мнения из Корана и Хадисов, то как они осмеливаются говорить и писать о них. Но эти незначительные заявления и рукописи растворяются перед крепкой верой мусульман. Таким образом мы видим как они показывают своё невежество и уровень низкого знания.

Тот, кто говорит о себе: “я мусульманин” или же повсей видимости совершает намаз вместе с другими мусульманами, мы согласуемся и одобряем его мусульманство. Следовательно в разговорах или же в писаниях – действиях, смысл религии не подходит знаниям веры, то суннитские учённые дают нам об этом знать, тогда мы сообъщаем, что такие действия открывают ворота в заблуждение и кяфирство. Надо сказать ему чтобы остановить эти вредные действия и заставить его поклясться. Если же он не примет эти советы, поясняется что, он муртед/вероотступник/или же заблужденный. Даже если он совершит намаз, посетит Мекку и будет совершать лучшее поклонение всё равно от этих несчастей он не обережётся. Если он не перестанет поддерживать связи с кяфирством, то он не может быть мусульманином, каждому мусульманину нужно узнать значения кяфирства и защищать себя от них, и даже хорошо знать кяфиров и афиристов, которые выдают себя за мусульман.

Наш всеми любимый Пророк изволил сказать: люди будут вытаскивать ошибочные значения из Корана и моих Хадисов; таким образом появятся 72 изложные группы. Книги Берика и Хадика ясно дают знать этот хадис, указывая на Бухари и Муслим. Нельзя верить конференциям и книгам тех людей, которые выдают себя за великих ученных и проффессоров.

Нужно быть трезвым в своих поступках, чтобы не попасть в сети анархии этих врагов веры. Кроме этих анархистов, с одной стороны коммунисты и массоны, а с другой стораны Христианские миссионеры и иудейские сионисты, стараются обмануть мусульманские поколения молодых необычными

подлыми провакациями. Они стараются кинофильмами, театральными драмами обманчивыми рукописями, лживо опубликовать через радио и телевидение, чтобы стиреть Ислам с лица земли. Распространяя эти пропаганды они тратят очень большие деньги. Исламские учёные раннеее написали правильные ответы, чтобы люди не обманулись этому обсурду и показали истинную веру, дали знать о пути самоспасения и покоя.

Мы выбрали из этих многих драгоценных и свещенных книг, книгу написанная Мевлана Халидом, название которой “Итикаднаме” /книга о вероусении/. Снашей стороны пояснения находятся [ ] в скобках. Оригинал этой книги на фарсидцком языке, находитса в библиотеке Стамбулского Университета в отделении “Ибнул - Эмин Махмуд Кемал Бек”.

В книге “Дурр-уль Мухтар”е написанно так: Если замужная девушка, которая вышла из юнного возроста, не знает, мусульманских религиозных особенностей, то её бракосочитание безполезно, и не имеет значения. Надо объяснить этой девушке свойства Аллаха Всевышнего. И она должна повторить и говорить: “Я поверила этим свойствам Аллаха”. Ибни Абидин объясняя в своей книге говорит о них: Девужка в детстве, согласуема во вере за щёт отца и матери. Радители будучи мусульманами, то их ребёнок считается тоже мусульманкой. Но когда она вырастит, она должна верить сама, а не засчёт радителей. Если она вырастит и не будет знать Ислам, то она будет считатъся вероотступницей. Зная о шести условиях веры, и не верить им, и не поклонятъся религии Ислама, даже если она произнесёт священное слово “Ла илахе иллаллах Мухаммедун Расулуллах” всё равно её мусульманство не будет продолженным. Прежде всего ей надо научиться шести условиям веры и верить в них, также нужно произносить: “Я поверила в приказы и запреты Аллаха”. Из этого значения выходит, что человек когда произносит Келиме-и Тевхид /Исламское Слово/ он кратко поверил в них, становится мусульманином, следовательно по мере его возможности, как всякий мусульманин, ему надо вызубрить священные слова и верить чистосердечно в них: Я верю в Аллаха. Он един,

кроме него никого нет; также верю в Его Ангелов, Его Книги и Его Пророков, и даже верю Светопредстовление и в судьбу, положительную и отрицательную, которая зависит от Аллаха. Шесть основных условий веры гласит на арабском языке: “Аменту биллахи ве мелаикетихи ве кутубихи ве русулихи вел-евмиль ахири ве биль-кадери, хайрихи ве шеррихи минеллахи теаля вель-ба’асу ба’адель-мевт хаккун, эшхеду ен ля иляхе иллаллах ве эшхеду енне Мухаммеден абдуху ве Ресулуху”. Это надо выучить наизусть и подробно знать об этом. Если один мусульманский ребёнок не узнает эти шесть условия и не произнесёт их, то когда он станет взрослым, он будет вероотступником.

В нашей книги есть ясное пояснение об этих шести условий. Кождому мусульманину надо внимательно прочесть эту книгу и стремиться широко распространить её детям, родственникам и окружающей его среде.

Да пусть Аллах Всевышний, как указали Суннитские учёные, поставит нас на истинный и правильный путь! И защитит нас от невежливых и тех, которые выдают себя за больших Исламских учённых! Аминь.

ВСТУПЛЕНИЕ

Прежде чем начать книгу Багдадский Мовлана Халид “Да оценит Аллах его тайну” пожелал придать ей красату и счастье 17 ым письмом из третьего тома “Посланий” Имама Раббани Ахмеда Фаруга Серхенди. В этом письме Имам Раббани[1] изволил начертать:

“Именем Аллаха начинаю свое письмо. Слава и благодарность Аллаху всевышнему, ниспославшему нам все блага и в виде наивысшего из них почтившего нас тем, что сделал нас мусульманами, и наградившего нас причастностью к исповедованию Мухаммеда, приветствие ему!

Надо хорошенько поразмыслить и постичь, что каждому ниспосылает благо только Аллах всевышний, создатель всего только Он, сохраняющий всё сущее только Он. Превосходные и добрые свойства слуг от его милости и щедрости. "изнь, разум, наука, сила и наша способность видеть, слышать и говорить - только от Него. Все неисчислимые блага и щедрости посылает только Он. Избавляющий людей от затруднений и разных тягот, принимающий молитвы, отводящий горести и бедствия, уничтожающий их только Он. Пропитание создающий и нам подающий тоже Он. Милость его столь щедра, что её не лишаются и грешники. Он так милостиво, покрывает грехи,что и заблудших ослушников, не внимающих своим повелителям, не соблюдающих запреты, не унижает и не позорит их на виду у всех, не рассекает завесу чести и достоинства. Его прощение и милосердие столь велики, что Он не спешит наказывать и карать тех, кто заслужил мучения. Благами и щедростями не обделяет ни друзей,ни врагов. Не отказывает никому ни в чем. И одаряет наивысшим, наидрагоценным благом своим - указует истинный путь, дорогу счастья и спасения. Призывает людей не сбиваться с пути истинного, чтобы поощирять их возможности попасть в рай. Для того,

---

[1] Имам Раббани умер в 1034 (1624 м.)

чтобы мы могли достичь бесконечных благ и неисчерпаемых услад и утех в раю, сподобиться Его любви и благоволения, Он повелевает нам следовать Его возлюбленному Пророку, которому слава и привет. Щедрости Аллаха всевышнего на виду, как на солнце. Милости, приходящие через других, опять-таки исходят от Него. Избирающий других посредниками, дающий им желание творить добро, вдыхающий в них силы, чтобы творить благодеяние. По всюду посылающий блага откуда бы не было, тоже происходит через него. Ожидание добра и милости от кого-либо, кроме Него, подобно требованию залога от заложника, или подаянию от нищего. Уместность и истинность этих слов знают люди как невежественные, так и просвещенные, как тугодумы, так и сметливые. Ибо ясно сказанное не требует размышлений.

Обязанность человека-благодарить Аллаха всевышнего, ниспосылающего ему эти блага. Это-долг, приказывающий человеку его разумом. Однако осуществить необходимое благодарение Аллаху всевышнему нелегко. Ибо людей не было сначала, они, сотворенные позже, слабы, нуждаются в поддержке, ущербны и несовершенны. А Аллах всевышний есть всегда, и жизнь Его бесконечна. Он далек от изьянов и недостатков. Он хозяин всех преимуществ. У людей ни с какой точки зрения нет сходств и близости с Аллахом всевышним. Столь ничтожные слуги могут ли воздать благодарство, достойное столь всемогущего Аллаха. Ибо есть много вещей, которые считаются людьми прекрасными и драгоценными. Однако Аллах всевышний считает их злом и не одобряет. Почет и благодарение не могут состоять из обычных и неодобряемых вещей. Поэтому люди с несовершенным разумом и узким кругозором не в состоянии найти вещи, посредством которых можно воздать благодарность и почтение Аллаху всевышнему. Вещи, которые подобают выражению благодарности и почитания, пока на них не укажет Аллах всевышний, могут оказаться своими поротивоположностями. То, что предполагается хвалой, может обратиться поношением.

По этой причине надлежащий долг благодарности и служения, которые должны исполняться людьми всем

сердцем, душой, языком и телом, указан Аллахом всевышним и объявлен Его возлюбленным Пророком. Совокупность указанных Аллахом всевышним и повелеваемых Им обязанностей называется Исламом. Благодарность Аллаху всевышнему может быть выражена посредством следования пути, которым ведет его Пророк. Все благодарности и поклонения, не соответствующие этому пути, находящиеся вне его, Аллах всевышний не приемлет и не одобряет. Ибо есть много такого, что людьми считаются хорошим и прекрасным, но Ислам не одобряет одного и объявляет уродливым.

Значит, разумным людям, чтобы воздавать благодарение Аллаху всевышнему, необходимо следовать Мухаммеду, приветствие ему. Его путь называется Исламом. Последователи Мухаммеда, приветствие ему, называются мусульманами. Благодарение Аллаха всевышнего, то есть, следование Мухаммеду, приветствие ему, называются поклонением. Ислам состоит из двух частей: наука и знание религии. Знания религии тоже состоит из двух частей: 1. То, чему нужно верить сердцом. Это называется “усулуд-дин”. /Знание веры/.

2. Поклонение сердцом и телом. Это называется “фурууддин”. (т.е.ахкам-и исламийе, или шариат). [Запреты и приказы религии]

[Исповедание, указуемое исламской верой, письменно изложено в книгах ученых-проповедников суннитов. Тот, кто не верит указаниям ученых-суннитов, касающихся веры и шариата, не верить в какой-либо из ясных нассов /высказываниям по различным поводам, содержащимся в Коране/ т.е. в один из благодатных аятов или священных хадисов, является кяфиром. Если скрывает своё отрицание к исламской вере,то он называется мунафиком (смутьян). Если он скрывает, и выдаёт себя за мусульманина, то он стре мится обмануть мусульман, то называется зындыком. (еретик-не верущий). Тот, кто не знает ясных нассов, ошибочно передает их, то есть придавая им искаженный смысл, заблуждается в вере, опять-таки является кяфиром. Его называют мульхидом. (ересь). Те, которые ошибочно истолковывают ясные нассы не имеют правильной веры

и не становятся кяфирами. Однако по причине искаженного их верования попадут в ад, но ввиду того, что они-мусульмане, будут пребывать в мучениях не вечно, будут извлечены оттуда и направлены в рай. Таковые называются “бид ат ахли”, (еретики), которых насчитывается 72 разновидностей. Ни одно из поклонений их не принимается. Правоверные мусульмане называются людьми суннитами.

Сунниты разделились на четыре части “мазхаба” в поклонениях. Представители этих четырех мазхабов знают, что они-сунниты и любят друг друга. Тот же, кто не состоит ни в одном из четырех мазхабов, суннитом не является. Указание на тех, кто не являются суннитами, а так же на кяфиров, или заблудших даются с документами в тех книгах в письмах Имами Раббани, в особенности в письме 186 и в толковании Дурр-уль-Мухтара с автором Тахтави в главе “Забаих” и “Аль-басаир ли мюнкир-ит-тэвэссул-и би ахл-ил мэкабир” Обе последние книги-на арабском языке, вторая написана и издана в Индии, а в 1395 году хиджры /1979-милади/ отпечатана в Стамбуле офсетным способом.

Поклоняющиеся по одному из четырех мазхабов, несмотря на изъяны в их поклонении или же прегрешении их, могут быть по воле Аллаха всевышнего прощены и не посланы в ад. Если же он изволит наказать их, то подвергнет мучениям в соответствии с их грехами, однако все-таки спасет их.

Те же, кто не следует ни одному из открытых правил, необходимых в религии и общеизвестных, обречены на вечные муки в аду. Этих называют кяфирами.

Кяфиры делятся на две части: те, у которых есть Писание, и те, у которых Писания нет. Те же, что были сначала Детьми ислама, но покинули лоно истинной веры и стали кяфирами, называются мюртадами /вероотступник/. Всезнающий Ибни Абидин изволил заметить, что мюртады, мюльхиды, зындыги, меджуси, идолопоклонники, древнегреческие философы, мюнафиги и кафиры еретики с причинами переходными границами из 72групп и брахмани буддисты, ибахи и дюрзи-это кяфиры, не имеющие Писания. Таковы также

коммунисты и масоны. Из христиан и иудеев, которые веруют по Книгам, ниспосланным с неба, но измененным впоследствии, являются кяфирами, имеющими Писание.

Любой кяфир как из имеющих Писание так и не имеющих его, став мусульманином, может избежать ада. Станет безгрешным, чистым мусульманином, но с условием стать суннитом. Стать суннитом, значит прочесть и изучить книгу одного из ученых-приверженцев Сунны, и своей вере и в словах и делах своих следовать согласно вере.

Является ли любой человек мусульманином, или таковым не является-это становится ясным воочью по его словам и делам. Удостоится ли человек с верой в загробной жизни?-это выясняется при его последнем издыхании. Мужчина- мусульманин, или женщина-мусульманка, обременённые тяжкими грехами, в случае покаяния обязательно удостаиваются прощения. Становятся безгрешными и чистыми. Что значит покаяние и зарок, как они осуществляются - об этом обстоятельно говорится в ученых книгах. Ученая книга - это книга, в которой сообщаются правила вероучения, которые должен соблюдать каждый мусульманин. Одной из таких книг является “Саадати эбэдия”/“Вечность счастья”/.

Очнись, открой глаза, мудрец,
молись прекрасному Аллаху,

С его дороги не сходи
молись прекрасному Аллаху.

В день совершай намаз пять раз,
а в месяц рамазан постись,

Достаток есть – плати закат,
молись прекрасному Аллаху.

Наступит день – ослепнешь ты,
лишишься слуха заодно,

Дней невозвратных не теряй,
молись прекрасному Аллаху.

Здоровье прибылью считай
и каждым часом дорожи,

Веленья исполняй Его,
молись прекрасному Аллаху.

Впустую жизнь не трать свою,
корысти воли не давай,

Очнись, не предавайся сну,
молись прекрасному Аллаху.

Хоть много за тобой грехов,
надежду на него питай,

Безмерно милосерден Он,
молись прекрасному Аллаху.

Ниспосылает по утрам
Он благодать любой стране,

Сердца светлеют на заре,
отраду в дух и плоть вселяй,

По-соловьиному станай,
молись прекрасному Аллаху.

ВЕРА И ИСЛАМ

В этой книге вероучения будет объяснен один из священных хадисов, обозначающих веру посланника Аллаха и ислама. Надеюсь, что благодать этого священного хадиса послужит укреплению веры истинных мусульман и таким образом достижению ими покоя и счастья, а также чудесному и таинственному, сокровенному спасению этого многогрешного и виноватого Халида.

Моя прекрасная вера в Аллаха всевышнего, не нуждающегося ни в чем, многомилостивого и милосердного, весьма пекущегося о слугах своих, такова, чтобы он простил неуместные слова этого сирого Халида, от которого мало проку и сердце которого черно, и принял его несовершенное поклонение и спас от лживого, обманчивого, злого шайтана /(дьявол)/ и уберег от обмана лживых слов и писаний врагов ислама. Наимилосерднейший из милосердных и наивысший из милостивых-Он.

Исламские учёные указывают, что все совершеннолетние мюкэллэфы, то есть, разумные женщины и мужчины, каждый мусульманин обязан знать личные свойства Аллаха всевышнего и Его свидетельства, знать их доподлинно и веровать в них.

Каждому человеку необходимо прежде всего это. Незнание этого непростительно. Грешно. Написание Багдадским Халидом этой книги предпринимается не для того, чтобы показать свои преимущества и осведомлённость другим, не для того, чтобы обрести славу. А для того, чтобы оказать услугу, оставить память. Да придёт на помощь сирому Халиду[1] Аллах всевышний своей мощью и с участием Его благословенного Посланника! Аминь.

---

[1] Багдадский Халид великий учённый умер 1242 х. (1826 м.) в сирии, в городе Шаме

[Личные свойства Аллаха всевышнего шесть. Это-Вуджуд, Гидам, Бека, Вэхданият, мюхалифатун лиль-Хавадис и Гиямун-бинэфсихи. Вуджуд означает существование. Гидам, это не изначальность, и не первичность сущего. Бека-бесконечность сущего, невозможность его исчезновения. Вэхданият означает не имеющий похожего, подражателя или соучастника. Мюхалифатун лиль-хавадис означает ни в чем, ни с одним существом не имеющий сходства ни с одной стороны. Гияму-бинэфсихи - это заключающий сущность в себе, ни в чем для своего существования не нуждающийся. Ни одного из этих шести свойств нет, либо у одного другого существа. Некоторые ученые считают вахданият и мюхалифатун лиль-Хавалис тождественными, а потому говорят о пяти основных свойствах.]

Все, кроме Аллаха всевышнего, называются "ма-сивами", или а лем. Ныне это называют природой.

Ни одного из алемов не было. Всех их сотворил Аллах всевышний. Все алемы возможны и преходящи, то есть, могут возникать из небытия, а, возникнув, исчезать. И возникли они из небытия (Был Аллах всевышний и ничего не было). Это нам сообщает священный Хадис.

Второе доказательство того, что алем преходящий,-его постоянное нарушение и изменение. Изначальное же не подвержено метаморфозам. Таков сам Аллах всевышний и его свойства. Они не изменяемы. /В то время, как в природе, в физических явлениях состояние веществ изменяется. В химических реакциях изменяются особенности и структуры веществ. Мы можем увидеть исчезновение тел и превращение их в другие тела. Во взаимообмене атомов и ядерных реакциях, известных ныне, исчезает вещество и элементы, превращаясь в энергию. Подобные изменения природных веществ, производство их одно из другого, не может являться из бесконечности. Уних должно быть начало, возникновение на основе первично созданных веществ и элементов. Возможность существования алема, то есть возникновение его из небытия подтверждается еще одним доказательством - сотворением мира. Другими

словами, мы видим наличие всех предметов, которых не было сперва. [Вуджуд означает существование, Есть три вида вуджуда: Первый – ваджиб-уль-вуджуд, т.е. вуджуд, существование которого необходимо. Он всегда есть, ни рано, ни поздно не исчезнет. Ваджиб-уль-вуджудом является единственно Аллах всевышний.

Второй-мумтэниуль-вуджуд, т.е. то, существование чего невозможно. Его отсутствие непреложно. То есть, у Аллаха всевышнего не может быть дублера или двойника. Второго такого божества, как Аллах всевышний, быть не может.

Третий – мумкин-уль-вужуд, т.е. он может и быть и не быть. Таковы алемы, таково человеческое существо. Антоним вуджуда, т.е. слово, обозначающее состояние прямо противоположное вуджуда – Адэм, Адэм – это значит небытие. Алемы, т.е. все, что есть на свете, до своего сотворения заключались в Адэме, т.е. их не было.]

Все существующее, то есть, все, что есть, делится на два вида: возможное и необходимое. Если существующее было только возможным, но не было бы необходимого, то ничего бы и не могло возникнуть. [Ибо возникновение из небытия – это изменение, события. По сообщениям физики, для того, чтобы в любом теле произошло нечто, требуется воздействие на него извне и источник этой силы должен существовать ранее, нежели данное тело.]. По этой причине возможное не может возникнуть само по себе и не может существовать после своего возникновения. Если бы на него не воздействовала определенная сила, оно бы оставалось в небытии, не в состоянии было бы возникнуть. То же, что не может возникнуть, не может создать другое возможное, не может создать, породить ничто другое. Для порождения возможного требуется необходимое существование. Существование алема указывает на то, что есть творец, который призвал его из небытия к бытию. Значит, создателем всего возможного является единственно необходимое, непреходящее и не относящееся к категории возможного. Оно – изначально, извечно. То есть, существовало всегда.

Необходимое, т.е. порожденное не чем-то другим, а существующее само по себе, созданное без участия какой-либо посторонней силы. В противном случае, его возникновение потребовало бы воздействия кого-либо или чего-либо. А это - вывод, противоположный мыслимому. По-персидски "Худа" значит существующее само по себе, т.е. Древнее, извечное, исконное. /Об этом более подробно говорится в 3-ей части нашей книги, прочтите об этом - там/.

Алемы, находим мы в изумительном поряде. Наука ежегодно открывает новые. Создатель этого порядка должен быть живым, ученым, сильным, желающим, внимающим, взирающим, говорящим и творящим. Ибо умирание, невежество, бессилие, труд по принуждению, глухота, слепота и немота являются стыдными изъянами. Невозможно, чтобы столь ущербным был творец этой Вселенной, этого мира, создатель такого порядка в нем; оберегающий его от исчезновения.

[От атома до звезды-все создано с определенным расчетом, по определенным законам. Порядок и правила в законах и отношениях, открываемых физикой, химией, астрономией и биологией, приводят человека в восхищение. Даже Чарльз Дарвин вынужден был сказать следующее: когда я думаю о последовательности и тонкостях в строении глаза, у меня глаза лезут на лоб.

Может ли быть ущербным создатель всех законов, тонких расчетов и формул, преподаваемых по различным предметам науки?]. Кроме того, мы видим упоминаемое совершенство созданий. Он придал их своим созданиям. Если бы этих качеств не было бы у него самого, каким образом он мог бы наделить ими свои создания? Если бы он сам не Обладал бы такими качествами, то его создания превосходили бы своего творца. Еще раз повторяем: у создателя этих алемов обязательно должен быть совершенный разум и все превсходные качества и способности абсолютно никакого изъяна, и недостатка. Ибо ущербный, несовершенный не может быть создателем, творцом.

Если оставим в стороне эти доказательства, выдвигаемые рассудком, то увидим, что благословенные

аяты и священные хадисы указывают на совершенство Аллаха всевышнего. Это вне сомнений. Сомнения могут послужить причиной отрицания Ислама. Восемь свойств совершенства, указанные выше, называются доказательными свойствами. То есть, свойств доказательства Аллаха всевышнего восемь.

У Аллаха всевышнего есть все свойства совершенства. В его сущности, свойствах и делах нет никаких изъянов, путаницы и изменений.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСЛАМА

Теперь с помощью Аллаха всевышнего, ежесекундно поддерживающего жизнь вовсем сущем, каждое мгновение бодроствущего и бдящего, подающего нам добро и благо, приступаем мы к изложению благословенных слов нашего Пророка, приветствие ему!

Героический имам мусульман, носитель великой славы и почета, знаменитый правдивыми повествованиями наш любимый старейшина Омар бин Хаттаб (пусть Аллах будет доволен им), изволил изречь: в один день, мы несколько лиц, удостоенных великих почестей, находились перед очами Посланника Аллаха, приветствие ему, оказывая услуги нашему наставнику и господину). Тот день был такой драгоценный, и тот час был такой благословенный, что никоим образом не даются. В тот день нам выпала честь быть в беседе с Посланником Аллаха, находиться при этом, лицезреть его благословенный облик, питающий дух, подающий отраду и благодать сердцам. Дабы объяснить драгоценность и благословенность того дня/это был такой день/... изволил произнести

Увидеть Ангела Джебраила, (приветствие ему), в образе человеческом, внимать его голосу, услышать прекрасно и доступно излагаемые сведения, в которых нуждаются его слуги, из уст Посланника Аллаха, (приветствие ему), – разве может быть более славное счастливое время?

(В эту пору нас посетило некое лицо, словно бы месяц народился. Одеяние его было белым-пребелым, а волосы черными-пречерными. На нем не было ни пыли, ни пота – примет путника, одолевшего большое расстояние. Его не знал никто из нас, родственников Посланника Аллаха, (привет и почтение ему). То есть,

это не был кто-либо, с кем мы встречались и знались. Он сел напротив Пророка, (привет ему и почтение). Придвинул колени к его коленям). Это был ангел по имени Джебраил. Он принял образ человеческий. То, что Джебраил, (приветствие ему), сел так, выглядело вроде бы не приличным, Но это положение, принятое им говорило о значительном. То есть, для изучения знания религии не пристало стесняться и наставнику спесь и кичливость не подобают. Джебраил (приветствие ему) этим положением, принятым им, показывал, что каждый, кто желает изучить веру, должен безо всякого стеснения. свободно задавать вопросы. Ибо в познании веры стыдиться, в исполнении долга перед Аллахом всевышним, научении и учении смущаться неуместно.

(Эта достопочтимая личность опустила руки на благословенные колени преславного Посланника Аллаха. И сказал: О Посланник Аллаха, объясни мне что значит ислам?

Ислам - по словарю - это значит, подчиниться, склонив голову. Посланник Аллаха, (приветствие и почтение ему) объявил, что слово ислам соединяет в себе пять главных основных мусульманства, объясняется в следующим;

Произнесение калимеи-шахадат /свидетельства/. “Ашхаду ан ла илаха иллаллах вэ ашхаду эннэ Мухаммедэн абдуху вэ расулуху” То есть, для каждого, кто имеет рассудок и чувства и наделен даром речи на земле и на небе, кроме Него, нет никого и ничего, достойного поклонения и принесения упований. Истинный Бог только Аллах всевышний. Он - ваджибуль-вуджуд. Все благие свойства-у Него. У Него нет никакого изъяна. Его имя - Аллах, произнесение Его имени и вера в Него от сердца. И опять я осведамляю, что Он розоволикий, у него светло-красное, осиянное, приглядное лицо, черные брови и черные глаза, благословенный, открытый лоб, прекрасный нрав, от него не падает на землю тень, речь его приятна, так как родился он в Арабистане, в

городе Мекке, то является арабом, из рода Хашими, /сын Аббуллаха по имени Мухаммед это высокоблагородное лицо - слуга и посланник Аллаха всевышнего, то есть Пророк/. Он - сын святой Амины, дочери Вахаба. /Явился на свет в 571 году /милади/ 20 Апреля, утром в понедельник, на рассвете, в городе Мекка/.

В сорок лет Он почувствовал в себе дар Пророка. Этот год называется годом Бисата /Пророчества/. После этого тринадцать лет в городе Мекке призывал людей к вере ислама. По велению Аллаха всевышнего удалился в город Медина. Отсюда распространил ислам. Через десять лет в июне, в понедельник-двенадцатого дня Ребиуль-авеля месяца-скончался в-Медине. /Как сообщают историки, удалившись из милостивой Мекки в сиятельную Медину, в 622 году милади, двадцать седьмого дня сафара[1] месяца, в среду, под вечер вошел в пещеру на горе Севр.

В понедельник ночью вышел из пещеры и двадцатого числа июля месяца по ефренги, седьмого числа июля месяца по византийскому календарю, в понедельник. Восьмого числа Ребуль-евеля[2] месяца вступил в село Куба в окрестности города Медина. Этот счастливый день явился началом года солнечной Хиджры мусульман.

У шиитов начало летоисчисления хиджры установлено на шесть месяцев ранее. То есть по солнцу начинается с Новруз байрама кяфиров-огнепоклонников, приходящегося на давадцатый день марта месяца. В четверг, в день, когда светлое и темное время суток равны, он пришел в Кубу, а в четверг покинул ее. В тот же день вошел в Медину. Первый день месяца Магеррама того года/хиджра по Луне/был принят за начало года. Это начало лунного года пришлось на пятницу, шестнадцатого дня июля месяца.

---

[1] Сафар- по Арабскому колендарю, “Второй месяс”

[2] Ребуль- Эввель: по Арабскому колендарю, “Третий месяс”

Начало каждого года по летоисчислению милади в сравнении с хиджри по Солнцу на 622 года меньше. Начало каждого года летоисчисления Хиджры по Солнцу с годом милади, /этот милади на 621 больше/.

2. Второе из пяти основоположений ислама согласно его установлениям, каждый день пять раз во время совершать намаз /молитву/.

Каждому мусульманину полагается каждый день в урочное время совершать пять намазов и знать время каждого намаза. Обманываясь календарями, составленными невеждами и неверующими, совершать намаз ранее положенного срока является большим грехом и этот намаз не будет принят.

Намазы следует совершать, соблюдая обязательные, необходимые условия, предаваясь душой Аллаху, не пропуская положенных сроков. В Коране намаз называется салатом. Салат-в Арабском словаре, это молитва человека, упование на то, что ангелы простят прегрешения, просьба, обращенние к Аллаху всевышнему явить милосердие. В исламском религиозном выражении, салат /т.е. намаз/ означает производить определённые движения, описываемые в книгах, и произнесение определенных текстов. Намаз начинается произнесением "Аллаху Акбар" /"Аллах велик"/, т.е. люди, поднимая руки к ушам и опуская их ниже пупка, произносят "Аллаху Акбар". А при последем приседании склонением головы к правому и левому плечу,-завершается приветствием.

3. Третье из пяти основоположений ислама - выплата закята за свое имущество. Словарное значение закята - это очищение, восхваление, достижение прекрасного состояния. В исламе закят - это определенная часть того имущества, которая оказывается у мусульманина сверх потребности и может передаваться в виде взноса по его добровольному почину, выделяемая согласно указанным в Коране мусульманам без попреков им. Закят дается человеку в 7ми разновидностях. В четырех

мазхабах есть четыре вида закятного имущества. Закят с золота и серебра, закят с предметов торговли, мелкого и крупного рогатого скота, который находится на пастбище более полгода, и закят с продуктов земледелия. Этот, четвертый, закят называется “ушром” и вносится сразу после сбора плодов. Все три остальных закята вносятся через год после определения дохода, прибыли.

4. Четвертым из пяти основоположений ислама является соблюдение поста в священный месяц Рамазан. Соблюдение поста называется “савмом”. Савм, по словарю, означает охранение чего-либо от чего-либо. В исламе, указывая его условия, в месяц Рамазан необходимо оберегать себя от трех вещей -; принятия пищи, питья воды и совокупления. Рамазан начинается с появления молодого месяца в небе, а не с того времени, как это заранее расчитано в календаре.

5. Пятым из пяти основоположений Ислама является совершение хаджа теми, кто располагает средствами. При безопасности пути и добром здравии, располагая средствами сверх того, что необходимо для его семьи на дорогу туда и обратно, полагается один раз в жизни посетить благословенный город Мекку, обойти вокруг Каабы и постоять на площади Арафат.

То лицо, услышав от Посланника Аллаха такие ответы, сказало: “Ты верно говоришь, о Посланник Аллаха!” Так сообщает об удивлении таким состоянием того лица один из присутствующих там для оказания услуг почтенным персонам господин Омар, да будет Аллах доволен им! Ибо он и вопрошает, и подтверждает правильность ответов на вопросы. Спрашивать о чем-либо это означает желание узнать незнаемое. А подтвердить сказанное свидетельствует о знании им этого.

Из пяти свойств Ислама, изъясненных выше, наиглавным является произнесение кялмейи шахадата /свидетельсва/ и вера в его значение. Затем по степени обязательность следуют совершение намаза,

соблюдение поста и паломничество в /хадж/. Последним является внесение закята. Первенство кяльмейи-шахадата общепризнано. О последовательности остальных, множество учёных приходит к единому мнению, т.е. тому, как изложено нами выше. Кяльмейи-шахадата при возникновении мусульманства было принято первым и сочтено обязательным условием. Обязательность пятикратного ежедневного намаза была объявлена в 12 году Бисата / т.е. времени, когда Аллах уполномочил Пророка призывать народ к вере истинной/ в ночь Мираджа / Вознесения/, на год и несколько месяцев ранее Хиджры. Соблюдение поста в рамазан признано обязательным во 2-ой год Хиджры в месяц Шабан /8 месяц/. Внесение закята стало обязательным в месяц рамазан того же года. Совершение хаджа было объявлено обязательным в 9ом месяце по летоисчислению хиджры.

Кто станет отрицать одно из этих пяти основоположений ислама. т.е. не поверит и не примет его и посмеет высмеивать и не оказывать почтение, тот станет кяфиром. Наряду с этим, и тот, кто не примет ясного и внятного указания на запретное и дозволенное, т.е. назовет дозволенным запретное и запретным дозволенное, тоже становится кяфиром. Отрицающий одно из религиозных правил, осуждающий его из тех, что живет в исламской стране, где и невежды слышали и знают обязательное в религии, тоже становится кяфиром.

[Например, употребление в пищу свинины, распитие алкогольных /спиртных/ напитков, азартные игры, появление женщин с непокрытой головой, с обнаженными руками и ногами, а также мужчин - с обнаженными коленями и животами - недозволено, т.е. Аллах всевышний запретил такое.

Четыре истинных /правоверных/ мазхаба, излагающие веления и запреты Аллаха всевышнего разъясняется, в разнице в определенных запретных частей тела, т.е. тех частей, которые обязательно

должны прикрываться. Каждый мусульманин должен соблюдать запреты в пределах, предписываемых своим мазхабом, и прикрывать надлежащие места. Запретно и смотреть на тех, у кого эти части тела обнажены.

(в “Кимья-и Саадет”е, который написал эту книгу, т.е. автор Имам Газали, было написано так: (Так как женщины и девушки ходят с обнаженными руками, ногами, и головой, тоже считается большим грехом, и даже запрещается им ходить с открытыми и обтянутами платьями, надушившемися, духами и пользуюшиеся косметикой. Если отец, мать, брат или муж девушки, которая ходит так, как было написано выше, соглашаются с ней, то они тоже стоновятся грешными, как она). Значит они вместе сгорят в аду. Если они покаются, в своих грехах, то Аллах всевышний простит их. Аллах всевышний доволен теми людьми, которые каютса в себе. Эти запреты были приказаны, в третьем году хиджрета. То что было сказано, кроме этих запретов, всё было ложью. Лгать, сплетничать, клеветать, воровать, обманывать, изменять, обижать, строить козни и интриги, пользоваться чужим имуществом без разрешения хозяина, не платить за труд работнику, за пользование средствами передвижения, восставать против государства, другими словами - поступать вопреки законам и постановлениям правительства, не платить налогов - все это грешно. Делать это в кяфирских странах по отношению к кяфирам тоже грешно, непозволительно].

Незнание невеждами, не понимающими сути необязательных вещей, не считается осквернением, но является грехом/простительным/.

Бог есть и он един, и это–так,
Все знаки, что вмещает Зодиак,
Земля, вода, любая тварь и злак
Существованье Бога не являет ли благ?

Гирлянды звёзд, которым счёту нет,
И наступленье дня за ночью вслед,
Улыбка солнца, благотворный свет
Существованье Бога не являет ли благ?

Потоки звонкой, радостной воды,
Долины и вершины, что седы,
Богатые и щедрые сады
Существованье Бога не являют ли благ?

Прекраснокрылых бабочек полёт,
Пчела, что добывает чистый мёд,
И крот, что под землёй тунель ведёт,
Существованье Бога не являет ли благ?

Земли круговращенье и Луны,
И умиранье всех, что рождены,
И то, что ум и чувства нам даны,
Существованье Бога не являет ли благ?

УСЛОВИЯ ВЕРЫ

Это лицо снова вопросило: “О Посланник Аллаха (да будет над ним приветствие ему, благословление Аллаха) вразуми меня, что такое вера. Джебраил, после того, как задал вопрос, что такое Ислам, и получив удовлетворительный ответ, пожелал, чтобы Посланник Милосердного (пусть пребудет с ним благоволение Аллаха), пожелало истолкования сущности веры и свидетельства о ней. Словарное значение слова вера /Иман/ таково: понять кого-либо из людей за правдивого, изрекающего истину и верить ему. В Исламе вера означает признание Посланника Милосердного /пророка Мухаммеда/, да пребудет с ним благословение Аллаха, посланником Аллаха всевышнего, которым он избран верить в правдивость, истинность откровений его и, уверовав, произносить, вкратце верить тому, что сообщено ему Аллахом всевышним вкратце, тому же, что сообщено ему обширно, верить обширно и по мере сил повтрять кялимейи-шахадат. Стойкая вера обозначает почитание великим, Аллаха всевышнего и его свойств, уповать на его волю и милость, избегать его гнева и наказания, прочно начертать в сердце, как на надпись на мраморе, веру и хранить её в душе.

Вера и ислам едины. Вера в значение кялимейи-шахадата одинакова в них обоих. Есть некоторые общие и частные различия, но если их словарные значения разнятся, в сущности вероучения между ними нет разницы.

Вера цельна? Или соединение нескольких частей? Если соединение, то из скольких частей состоит? Поступки и поклонение входят в веру, или нет? Говоря: у меня есть вера, можно ли сказать иншаллах /Бог

даст/? Есть ли в вере большее и меньшее? Вера – создание, творение? Посильно ли человеку верить, зависит ли вера от человека? Или же правоверные приняли веру под воздействием силы? Если в принятии веры есть насилие, принуждение, то почему велено, чтобы каждый человек верил? Каждое из этого объяснять в отдельности займёт слишком много времени. Поэтому здесь я не стану их истолковывать в отдельности. Достаточно сказать, что согласно мазхабам Ашари и Мотазиля, Аллах всевышний не допустит повелеть то, исполнение чего невозможно. Согласно мазхабу мотазиля, если даже что-либо возможно, но выше сил человеческих, Аллах всевышний не допустит повеления на то. Согласно мазхабу Ашари это может быть разрешено, но Аллахом всевышним не велено /исполнять в обязательном порядке/.

Примером того может послужить повеление летать человеку в воздухе. Будь то вера, или служение и поклонение Аллах не изявил желания, чтобы слуги его совершали то, на что их сил не хватает. Поэтому тот, кто будучи мусульманином, лишается рассудка или памяти, пребывает во сне, или умирает, несмотря на то, что в этом положении не может подтвердить своей принадлежности к Исламу, его мусульманство продолжается.

В этом священном хадисе веру не следует понимать в её словарном значении. Ибо среди арабских невежд нет не знающих этого значения: подтверждения и верования. И в этом смысле нет нужды говорить о том, что почтенные друзья пророка знают это. Джебраил, да пребудет с ним благословение Аллаха, желал объяснить значение веры почтенным обладателям славы (членами Асхаби-кирама)[1] Поэтому он у посланника Аллаха, да пребудет с ним благость и

---

[1] Асхаби кирам: “Друзья Пророка”

милость Аллаха, спросил, что в исламском выражении называется верой.

Посланник Аллаха, да пребудет с ним милосердие и благословление Аллаха, так объяснил, что вера состоит из верование в шесть определённых вещей:

1. Верить прежде всего в Аллаха всевышнего. Вера – это открытие, нахождение по велению совести, или же опора на слово, добытое путём доказательства умом-разумом, избранное и одобренное, вера от всего сердца в шесть вещей и произнесение этого вслух Первое из этих шести вещей – вера в то, что Аллах всевышний является ваджибуль-вуджудом и истинным божеством, достойным поклонения, вера в то, что он является творцом всего сущего. Твёрдая вера в то, что Аллах всевышний является создателем всего на этом и том свете, без вещества, времени и подобия, из ничего /небытия/. [Все вещества, атомы, молекулы, элементы, соединения/ химические/, органические вешества, клетки, жизнь, смерть, все явления, все реакции, все силы и мощности, разновидности энергии, движения, законы, души, ангелы, всё живое и неживое создал и во всём поддерживает жизнь только Он]. Так же, как создал всё сущее в миратворениях, в одно мгновение из ничего, так и постоянно производит одно из другого Он. А когда наступит время Светопреставления, в один миг снова превратит в ничто. Творец, создатель, господин и судья всего сущего – Он. Нужно верить, что нет повелителя над Ним. Все превосходные свойства, всё совершенство – в Нём. У него нет никаких изъянов, никаких недостатков, Он может творить что ему пожелается. Всё творимое творится им не для того, чтобы принести пользу Ему, себе самому, или кому-либо другому. И не для того, чтобы получить вознаграждение. Вместе с тем, в каждом его поступке, есть мудрость, польза, милость и благость.

У него нет нужды самое лучшее, самое полезное

ниспосылать своим слугам, одним подовать услаждение, а другим - изнемождение. Если соберёт всех мятежников и грешников в рай, то это будет приличествовать его мудрости и милосердию, а всех поклоняющихся и верующих пошлёт в ад, то поступит по своей справедливости однако он сам объявил своё намерение послать верующих мусульман в рай, наградить их всеми благами и милостями, а кяфиров предать в аду бесконечным мукам. Ин от своего слова не отступает. Если всё живое обретёт веру и станет поклоняться, Ему от этого никакого смысла нет. Если всё миротворения будут кяфирами, заблудшими и неблагодарными, если восстанут, это Ему не причинит никакого вреда. Если слуга замыслит что-либо, то осуществит замысел, если только пожелает Он. Любой поступок слуг зависит от Него, создаёт Он любую вещь. Если не пожелает Он, ничего не произойдёт, ничто не будет двигаться, всё остановится. Если не пожелает Он то, никто не станет кяфиром, никто не посмеет восстать. Хотя и предопределяет поступки, обрекающие на кяфирство, но не одобряет их. Никто не может вмешиваться в Его дела. Ни у кого нет силы и права, спросить причину, по которой Он поступил так, или сказать: Если бы он поступил иначе... Кроме великого прегрешения /кюфра/, заключающегося в приписывании Аллаху сотоварища, соучастника, он может простить любого, кто совершил грех, но раскаялся и зарёкся, а за небольшой грех может ввергнуть в муки. Он объявил, что умерших кяфирами и неверными он никогда не помилует, не простит.

Мусульман, поклоняющихся кыбле, совершающих намазы, но в своём веровании не отвечающим требованиям суннитского толка и не раскаявшихся в этом, он предаст мукам в аду, однако эти мусульмане - нововведенцы/то есть, придерживающиеся толков, возникших после Пророка/ в аду будут пребывать не вечно.

Лицезреть Аллаха всевышнего в жизни допустимо.

Но никто не видел Его. В Судный день, во время Светопреставления он появится перед кяфирами и мусульманами-грешниками в величии своего гнева, а перед набожными и покорными мусульманами милосердным и прекрасным. Правоверные мусульмане увидят его великолепие. Ангелы и женщины тоже увидят. Кяфиры будут лишены всего. Есть мощные знамения, что и джинны будут лишены всего. По мнению многих учёных наиболее избранные из мусульман будут удостоены чести лицезреть его каждое утро и каждый вечер, более низкого разряда – каждую пятницу, женщины, как всемирный праздник, в год несколько раз.

[Господин шейх Абдульхак Дехлеви[1] в своей книге "Тэкмил-уль-иман", написанной им по-фарсидски, пишет: В священном хадисе говорится, что (в Судный день вы можете увидеть своего Господа /Аллаха/ так же ясно, как двухнедельный месяц. Как подразумевается Аллах всевышний на этом свете, так же как виден Он неисповедымым образом на том свете. Такие крупные учёные, как Абуль Хасан Ашари, Имам Суюти и Имам Бейхаки извещают, что и ангелы будут в раю видеть Аллаха всевышнего. Имам Азам Эбу Ханифа и другие учёные сообщают, что джинны не удостоятся такой благодати и в рай не попадут, только правоверные из них спасутся от ада. Женщины как по праздникам на этом свете, в год несколько раз могут увидеть Аллаха всевышнего. Мусульмане, достигшие совершенства в своей вере, будут лицезреть его утром и вечером, каждый день, остальные же только по пятницам. По моему набожные женщины, ангелы и джинны смогут видеть в таком же порядке. Святые фатимейи Захра и Хадиджейи Кюбра и Айшейи Сиддига и жёны других чистых лиц, как и почтенная Мариам и почтенная Асия, да пребудет Аллах

---

[1] Абдульхак Дехлеви умер в 1052 хиджри (1642 м.) в городе Дели

всевышний доволен ими /это произносится как благопожелание в виде особого почтения/ совершенные и мудрые госпожи, могут быть исключены из числа других женщин. На это указывает и Имам Суюти]. Надо верить, что Аллах всевышний будет доступен лицезрению, а как он явится, как будет видится,– об этом думать не следует. Ибо дела Аллаха всевышнего непостижимы разумом, на мирные дела не похожи, и физическими и химическими формулами не измеряются. Нельзя говорить, что Аллах всевышний в каком то направлении. Аллах всевышний не вещество, не существо, не тело, не элемент и не смешанное вещество, не соединение веществ. Его нельзя измерить, рассчитать, очертить. Он неизменен. У него нет постоянного местопребывния, он вне времени, без начала и без конца, у него нет верха и низа, правой, или левой стороны. Поэтому человеческий разум, человеческое мышление, человеческое знание не способны понять ничего в Нём. И не может понять, постичь, как он явится, как будет выглядеть. Такие выражения, как руки, ноги, органы, стороны, неприменимые к Аллаху всевышнему, упоминаемые в хадисах/благословенных аятах и священных хадисах/ употребляются не в тех значениях, которые принимаются и понимаются нами ныне. Такие аяты и хадисы называются “муташабихат”. Не нужно стремиться знать их, но только нужно верить в них, или они коротко или пространно излагаются. То есть, дают значения иные, подобающие Аллаху всевышнему. Например, “рука” означает мощь, энергию.

Мухаммед, приветствие и почтение ему, узрел Аллаха во время мираджа /вознесения на небо/. Это лицезрение было не таким, как это происходит на свете. Каждый, кто скажет, что узрел Аллаха всевышнего, тот зындыг. Лицезрение святых да сохранит Аллах их тайны/ не таково, как это происходит на этом и том свете. То есть не

равносильно видению. То есть им выпадает узреть свидетельство, глазами сердца видят они некое уподобление. Если же кто либо из приближенных к Аллаху обладателей чудотворных сил, скажет: “я видел”, значит он не в своём уме, они говорят о том, что им померещилось при затмении разума. Или же это одна из словесных формул, понятных для восприятия при описании.

Вопрос: Выше было сказано, что Аллаха всевышнего можно увидеть в этом мире простым глазом. Почему же, человек, говорящий о том, что достиг возможного, должен являться зындыгом? Если же явление описывает кяфир, можно ли сказать, что это допустимо и возможно?

Ответ; В словарном смысле, допущение возможного и невозможного может быть и вероятным и невероятным. Однако согласно мазхабу Эшари[1] возможность лицезрения Аллаха надо усматривать кроме физических законов, созданных Аллахом в человеке, в способности создать совершенно иное зрение.Например, он может показать слепцу в чине (китае) андалузскую муху или показать человеку что происходит на Луне и на звездах.

Такой силой и мощью обладает Аллах. Кроме того, утверждения: “я видел” не соответствует аятам и высказываниям ученых. Поэтому утверждающий подобное является или мульхидом /неверующим, безбожником/, или зындыгом. В-третьих, можем отметить в ответ, что возможность лицезреть Аллаха всевышнего не может совпадать в значении со способностью видеть по мирским законам физики. Между тем, лицо говорящее: я увидел Аллаха, говорит так, как будто речь идет о прочих вещах. А такое лицезрение невозможно. Утверждающего подобные

[1] Абуль-Хасан Али бинь Исмаил Эша’ри умер в 330 х. (941-м.) в Багдаде.

вещи, являюшиеся отходом от веры, т.е. неверием, называют неверующим, зындыком. Господин Мовлана Халид после этих ответов говорит: Обратите внимание. Этим самым указывают на большую значимость второго ответа. [Мульхид/безбожник/ и зындыг/неверующий/ считает себя мусульманином. Мульхид в этом своем утверждении искренен, он верит, что он – мусульманин и стоит на верном пути. Зындыг же – враг ислама, он притворяется мусульманином, чтобы подорвать ислам изнутри, обмануть правоверных].

Нельзя думать, что для Аллаха всевышнего происходит смена дня и ночи, и течение времени. Так же, как Аллах всевышний ни в чем никак не изменяется, нельзя говорить, что он таков в прошлом, таким останется в будущем. Аллах всевышний ни во что не вторжется, и ни с чем не сольется. У Аллаха всевышнего нет альтернативы, антипода, двойника, соучастника, помощника и стражника. Матери, отца, сына, дочери, жены тоже нет. Он всегда с каждым и над каждым. Он ближе любому, чем главная жила. Но его неусыпное бдение, его постоянное присутствие, его близость не таковы, как мы представляем себе это. Его близость не может быть постигнута и объяснена ни наукой ученых, ни разумом специалистов, ни озарением святых. Внутреннюю, истинную сущность этого не может познать человеческий рассудок.

Аллах всевышний в своей сущности и в свойствах един, ни в чем не может быть изменений и преобразований.

Имена Аллаха всевышнего составляет тафкив, то есть в исламском мире указующие имена могут произноситься, но иных, кроме них, называть нельзя. Например, Аллах всевышний называется ученым, однако его нельзя назвать факихом, хотя это то же, что ученый. Ибо в исламе Аллах всевышний не назван факихом. Подобно этому неуместно придать Аллаху

всевышнему имя танры. Ибо танры является божеством идолопоклонников.

Например, у индусов божество - бык. Слово танры/божество/ может употребляться только в такой формуле: Аллах един, кроме Него, божества нет. Слова из других языков Диэу, Готт, Год и Бог могут употребляться только в значении идолов, но заменить имя Аллаха не могут.

Имена Аллаха всевышнего бесконечное множество. Указывается, что у него тысяча и одно имя. Другими словами, Аллах открыл людям тысячу и одно из своих имен. В религии Мухаммеда благословенного указывается 99 имен. Они составляют "асмайи-хусна".

У Аллаха всевышнего шесть существенных свойств. Их мы указали выше. В мазхабе матуридия его качеств 8, в мазхабе аш'ар -7. Эти свойства, как и сущность, извечны и постоянны. То есть, существуют бесконечно. Они святы. Они не таковы, как свойства создания. Умом, рассудком, уподоблением мирским представлениям, непостижимы. Аллах всевышний некоторые из этих свойств открыл людям. Рассматривая их, можно понять основные, наиболее отчетливые свойства Аллаха всевышнего. Так как человек не может осознать Аллаха всевышнего, то и размышлять о Аллахе всевышнем, пытаться охватить его разумом запретно. Восемь доказуемых свойств Аллаха всевышнего не одно и то же, что в сущности, но и не выходят за пределы ее, то есть, свойства -это не Он сам, но и нераздельны с его сущностью. Вот эти восемь свойств: жизнь, наука, слух/способность слышать/, зрение, мощь, дар речи, воля и теквин /способность творить, создавать/. В мазхабе ашария теквин и мощь объединяются в одно свойство, а меши'ят это то же, что и воля.

Каждое из восьми свойств Аллаха всевышнего просто, постоянно, ни в одном из них не происходит изменений. Но с точки зрения отношения их к

созданиям всех много. Отношение одного из свойств к созданию влияние этого свойства не наносит ему ущерба с точки зрения простоты. Подобно тому, как Аллах всевышний сотворил столько разнообразных созданий и всех ежечасно уберегает от исчезновения. Однако Он снова один и един. Не претерпевает изменений. Каждое существо в любом отношении каждый миг нуждается в Нем, но Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

2. Вторым необходимым условием веры является вера в ангелов Его. Ангел -это значит вестник, гонец или же сила, опора. Ангелы - существа телесные, но нежные, воздушнее газа. Они просветленны, наделены жизнью, мудры. У ангелов нет зла и лиха, как у людей. Они могут принимать различные облики. Подобно тому, как газы сгущаются и приобретают определенные формы, так и ангелы могут принимать прекрасные облики. Ангелы -это не души, отделившиеся от плоти великих людей. Христиане их считают таковыми, бесплотными. Ангелы, как мощь и энергия, не являются невещественными. Часть древних философов считали так. Всех ангелов /мэлэк/ вместе называют мэлаике - мелеки. Ангелы были созданы ранее всех живых существ. П›этому прежде чем верить книгам, указывается верование в ангелов. И книги прежде предшествуют пророкам. И в Коране указывается в одном ряду со всеми, во что бы то не было необходимо верить.

Верование в ангелов должно быть таково: ангелы - слуги Аллаха всевышнего, а не сотоварищи его, не дочери, как полагали кяфиры, выдвигающие соучастников Аллаха всевышнего. Аллах всевышний любит всех ангелов. Они исполняют веления Аллаха всевышнего. Не грешат. Не восстают против велений. Они ни мужского, ни женского пола, не брачуются, у них не бывает детей. Однако наделены жизнью. В откровениях Абдуллаха ибн Масуда сообщается, что у части ангелов есть дети, что иблис и джинны

произошли от них, но в ответ на это в книгах пишется пространно.

Когда Аллах всевышний изъявил намерение создать людей, ангелы в заблуждании воскликнули: О, учитель, ты желаешь сотворить создания, которые будут в мире строить козни, затевать распри и проливать кровь? Этот вопрос, заданный в заблуждении, не причиняет ущерба их невинности и безгрешности.

Среди всех созданий преобладают по численности ангелы. Число их не знает никто, кроме Аллаха. В небесах нет свабодного места, где бы не совершали поклонения ангелы. Все небеса полны ангелами, творящими молитвы. В небесах, на земле, в травах, в звездах, в живых и неживых созданиях, в каплях дождя, в листьях деревьев, в каждой молекуле, в каждом атоме, в каждой реакции, в каждом движении, во всем есть участие ангелов. Они повсюду исполняют повеления Аллаха. Они - посредники между Аллахом всевышним и его созданиями. Некоторые из них главенствуют над другими. Некоторые приносят вести пророкам. Некоторые приносят в сердца людей хорошие мысли, которые называются вдохновением. Некоторые не имеют понятия о людях и вообще о всех созданиях. Перед величием Аллаха всевышнего они были привликательны, до такой степени что потеряли чувства. У каждого из них - определённое место. Они не могут покинуть его. У некоторых по два крыла, четыре и более крыльев. [Как крылья у птиц и бабочек, а так же самолетов, своеобразны по устройству и не похожи, так-же и крылья ангелов из них самих. Когда человек слышит о чем-то, чего он не видел и не знает, он ошибается, полагая, что знает это нечто. У ангелов есть крылья, мы верим этому. Но каковы они, не знаем. В церквях, некоторых журналах и фильмах даются изображения женщин с крыльяим и они называются ангелами. Это - выдумка. Мусульмане такое не рисуют. И эти искажающие изображения не следует считать правдивыми, не поддаваться на обман врагов].

Райские ангелы в раю. Главного из них зовут Ридван. /Ризван/. Адских Ангелов называют забани. Они исполняют в аду то, что им поручено. Адский пламень не причиняет им вреда. Как море - рыбам не вредит. Старших над забанами в аду девятнадцать. Имя самого главного - Малик.

Четырех ангелов. которые попарно - двое ночью, двое днем записывают все добрые и недобрые дела и поступки человека называют писцами, или ангелами хранителями. Есть сообщения что ангелы хранители различаются от ангелов писцов. Ангел, находящийся справа, главнее находящегося слева, он записывает добрые дела и молитвы. А тот, что слева, записывает дурные дела и поступки.

Есть ангелы, причиняющие мучения в могилах кяфирам и строптивым мусульманам, есть ангелы, задающие вопросы в могиле. Этих ангелов называют Мункяр и Накир. А тех ангелов, что расспрашивают набожных мусульман, называют Бешир и Мубешшир.

У ангелов есть разряды по их превосходству. Самых высших - четыре. Первый из них Джебраил, пусть его одобрит Аллах. В Его обязанности входит передавать пророкам повеления и приказы Аллаха, оповещать о запретах. Второй-Исрафил, пусть его одобрит Аллах. Исрафил сыграет на трубе, называемой “сур”. Он протрубит два раза. При первом звуке сура все живое, кроме Аллаха, всевышнего, умрет. После того, как протрубит второй раз, все снова воскреснут. Третий из главенствующих ангелов -Микаил, да одобрит его Аллах. В его обязанности входит наведение порядка в дешевизне, дороговизне, изобилии, скудости, экономических отношениях, посылать благоденствие и покой, приводить в движение материальные силы. Четвертый - Азраил, да одобрит его Аллах. Азраил отнимает души людей. /На фарси душа называется джан/.

После этих ангелов все остальные делятся на четыре

разряда. Ангелов, называемых хамелейи-эрш, четыре. В Судный день их будет восемь. Приближенных к Аллахау ангелов называют слугами Аллаха. Главного из ангелов, причиняющих муки, называют Керубиян, т.е. великий ангел. Ангелов приносящих упокой, называют Руханиян.

Это возвышающиеся над другими ангелами. Они выше всех людей, кроме пророков. Наиболее набожные из мусульман /амали-салех/ и вели /близкие к Аллаху/ выше простых ангелов. Простые ангелы выше обыкновенных мусульман.

Кяфиры ниже всех созданий. Когда Исрафил издаст первый трубный глас, кроме главных четырёх ангелов и ангелов, называемых хамилей эрш, все остальные ангелы исчезнут. После этого исчезнут хамилейи эрш, и за ними - четыре главных ангела. Они, т.е. хамилейи эрш и четыре ангела перед вторым трубным гласом, воскреснут, а остальные ангелы воскреснут после второго сура. Значит, эти ангелы так же, как они были созданы ранее всего живого, и исчезнут позже всего живого.

3. Третьим из шести вещей, необходимых для полноты веры, является вера в книги, посланные Аллахом всевышним. Одни из этих книг Аллах всевышний послал с ангелами, другие были услышаны благословенными ушами пророков, некоторые были начертаны письменно на скрижалях, а иные были сообщены не через ангелов, а наговорены непосредственно пророками. Все эти Книги содержат изречения Аллаха всевышнего. Они изначальны и вечны. Это - не живые создания. Это - не слова ангелов, или пророков, это изречения самого Аллаха, это не те слова, что пишем, держим в памяти и произносим мы. Они записаны и запомнены не обычно, это - не буквы, не звуки. Человек не может постичь, каков Аллах всевышний и каковы его свойства, его явления. Однако эти изречения могут

быть прочитаны людьми. Они сохраняются в сознании и записываются. Значит, у изречений Аллаха есть две стороны. Будучи всегда с людьми они же являются творениями и хадисами. Когда же осознается, что это -изречения Аллаха, то они изначальны.

Все Книги, ниспосланные Аллахом - истина, правда. Не могут быть обманом, ошибкой. Говорят о муках и карах, о возможности помилования, однако это обусловлено неизвестными нам обстоятельствами, или зависит от воли Его, от Его намерений. Или же, значит, что слуга может быть избавлен от наказания, которое он заслужил. Изречения, обещающие кары и муки, вовсе не являются обманом, если обещается прощением. Если невозможна неподача благ, обещанных Аллахом всевышним, то возможно прощение и отмена наказания. И разум, и законы, принятые между людьми, и аяты доказывают, что это - так.

Без препятствий, без ущемлений следует аятам и хадисам придать значение, ясно сообщающееся в них. Не надо придавать им иного значения если они будут похожы. [Коран и хадисы созданы на словарном фонде и диалекте арабского, мекканского рода Корейши, к которому принадлежал и пророк Мухаммед. Изречениям следует придавать тот смысл, который они имели 1400 лет тому назад в хиджазе. Изменяя во времени, придавать им значения, употребляемые ныне, переводить-неверно]. В аятах, которые называются муташабихатом /т.е. аятах, не принимающих посторонних, побочных значений/, есть тайный, недоступный смысл. Значение этих аятов известно только самому Аллаху всевышнему и только весьма малочисленному кругу избранных лиц, называемых илми-лэдунни, которые могут разобраться в них в пределах собственных знаний. Другие понимать не могут. По этой причине в аяты, называемые муташабих, нужно верить, как в изречения Аллаха и не допытываться до их смысла. Ученые из

мазхаба аш’ри сообщают, что аяты такого разряда, возможно толковать кратко или пространно. Истолкование, трактовка означают поиск и нахождение среди множества значений тех, которые не широко известны. Например, в суре Исра есть изречение Аллаха всевышнего, которое по смыслу таково: “Рука Аллаха - над их руками”. О чем говорит Аллах, в то и надо верить, произнося:” “я поверил” Наилучший выход - сказать “Смысл этого я не могу постичь, это знает только Аллах”. Или же: знания Аллаха не таковы, как наши. Воля его не похожа на нашу волю. Таким же образом руки Аллаха не таковы, как руки слуг его - так надо говорить.

Некоторые аяты в Книгах, посланных Аллахом всевышним, имеют одно чтение, или один смысл, а иные два, т.е. изменены Аллахом всевышним, отменены. Коран отменил все предыдущие Книги, сделал недействительным их положения. В Коране да Судного дня никогда нет ошибки, забывчивости, излишества и недостатков. Все науки прошлого и будущего есть в Коране. Поэтому он превосходит все Книги, ниспосланные с неба, и является более научным, чем они. Коран священный - великое чудо, сотворенное Посланником Аллаха, да приветствует его Аллах. Если соберутся вместе все люди и джинны и будут пытаться произнести нечто подобное самой краткой суре Корана, у них ничего не выйдет. Писатели и поэты Арабистана, правдивые и искусные в своем деле, собрались вместе, много старались, но не смогли произнести слова подбного трем кратким аятам. Пришли в смущение, опешили. Аллах всевышний побеждает врагов ислама, делает их бессильными перед Кораном. Красота и ясность Корана премного выше сил человеческих. Люди безсильны выражает коран выражать, как, аяты Корана не похожи ни на поэзию, ни на прозу, которою пишут люди. Вместе с тем, они изложены буквами, которые хорошо знают писатели и мудрецы Арабистана.

Небесных /т.е.. ниспосланных с неба/ Книг, известных нам, 104. Из них 10 страниц посланы Адаму – алейхиссаламу, 50 страниц Шису-алейхиссаламу, 30 Идрису, 10 Ибрагиму алейхимессаламу, Тора/ Теврат/- Мусе-алейхиссаламу, Псалтырь/Забур/ – Давуду – алейхиссаламу, Евангелие – Исе-алейхиссаламу, священный Коран –Мухаммеду алейхиссалату вэссаламу.

Человек, желая приказать, запретить, что-то спросить, или сообщить что-то, сначала обдумывает, готовит. Эти значения, находящиеся в уме называются кялами – нэфс. Эти значения, не различаются в зависимости от языков дескать, это по арабски, по туркски, или по-фарсидски. Употребление их на различных языках не придает им различных значений. Слова, выражающие эти значения, называются кялами-лафзи. Кялами-лафзи может объясняться на различных языках. Отсюда благодаря понятности кялами-нафс так же, как другие свойства, например, знание, воля, зрение, является присущим обладателю слова – кялама/ простым, постоянным свойством. А кялами-лафзи является совокупностью букв /звуков/, которые исходят из уст произносящего и касаются ушей слушающего и выражают смысл кэлами- нафса. Так и изречения Аллаха являются не живыми созданиями, а словами изначальными и вечными, понимаемыми по их сущности. Они являются самостоятельным свойством, не зависящим от свойств сущности /сифати-затия/ и таких свойств доказательства /сифати-субутия/, как знание, воля.

Свойство кялама тоже просто. Неизменно, ни буквенно, ни звуково. Приказы и запреты не раскалываются, не изменяются на арабские, фарсидские, ибранские /древнее название иудеев/, сурианские/христианская община/. Не принимают такие формы. Не пишутся. Не нуждаются в таких средствах, как сознание, слух, дар речи. Просто-напросто может пониматься, как субстанц, отличная от

всех известных. Таким образом, если по-арабски произносится, то это священный Коран, по- ибрански – Тора, по-суриански – Евангелие. В книге “Шерх-уль-макасид”[1] сообщается, что по-гречески это Евангелие, а по-суриански -Псалтырь /Забур/.

Кялами-илахи извещает о различных вещах, т.е. если сообщают о событиях, то являются хабарами. Если-нет, то являются инша/изложением/, а если говорят о вещах, исполнение которых обязательно, то это – веления /эмр/. Если сообщают запреты, то это нахъя. Однако в изречениях Аллаха изменения и добавления недопустимы, все Книги, посланные с неба, все страницы их являются свойствами кялама Аллаха всевышнего /кялами сифат/. То есть идут от кялами-нафса. По- арабски это – Гур’ани Керим, т.е. почитаемый Коран. Он, явленный в звуках и буквах, записанный и произносимый, воспринимаемый на слух и запоминаемый наизусть, в ритмизированном виде вдохнутый Аллахом в сердце пророка/ называется кэлами- лэфзи /словом изреченным/ и Кораном почитаемым, это слово изреченное, выражающее кялами-нафс, можно также назвать кэлами-илахи /словом извечным/ и сифати-илахи /проявлением, свойством, определением вечного/. Хотя это слово единственное в своем роде, с личной точки зрения в нем есть обособления и подробности. В полной совокупности это Слово называется Кораном почитаемым, и части его /отрывки/ тоже называются Кораном.

То, что кялами-нафс является не производным, извечным, сообщают и ученые правого пути. Между учеными нет единого мнения по поводу того, чтобы считать кялами-нафс хадисом, или гадимом. Некоторые из тех, что считают его хадисом, утверждают, что не следует говорить о том, что

[1] Автор «Шерх-уль-Макасиди» -Садуддин Тефтазани, умер в Самарканде, в 792 (1389-м.) году.

кялама-лафз является хадисом. Если будет говориться, что это хадис, указывают они, то кялами-нафс может пониматься как хадис. Наилучшее решение -это. Когда человек слышит название чего-либо, то в его сознании тут же возникает называемое. Если среди ученых-суннитов есть полагающие, что Коран почитаемый является хадисом, значит, произносимые нами слова и словосочетания являются произведенными. Ученые-сунниты указывают, что и кялами-лафс, и кялами-нафс являются словами Аллаха, находящие в этом слове иносказание, единогласно подтверждают, что это кялами- илахи. Кялами-нафс - слово Аллаха, значит, при этом подразумевается, что оно является проявлением Аллаха всевышнего в слове. Кялами-лафз -слово Аллаха, значит, Аллах всевышний -его творец, и его Создатель.

Вопрос: Как вытекает из написанного выше, предвечное слово Аллаха всевышнего недоступно слуху. Сказать: я услышал слово Аллаха, это значит, сказать: я услышал звуки и их сочетания, то есть уразуметь звучащий голос и кялимеи-нафс, являющийся предвечным.

Все пророки и даже любой человек может их услышать в этих двух видах. Тогда почему выделяется Муса-алейхиссалам, как собеседник Аллаха /кялимуллах/.

Ответ: Муса -алейхиссалам вопреки предвечным правилам услышал предвечное слово без букв и звуков. Так же, как непостигаемо и неперадаваемо увидел Аллаха всевышнего в раю, он необъяснимым образом и услышал его. Так никто другой не слышал. Или же, он воспринял слова Аллаха на слух. Но не только ухом, а всем телом со всех сторон. Или же услышал со стороны дерева. Но не произносилось вслух. В колебании листвы, или в ином виде не слышно. Одним из трех предполагаемых способов услышал и потому получил звание Кэлим Уллах. Так же

и Мухаммед, приветствие ему и поклонение, в ночь мераджа/вознесения/ вечное слово услышал и воспринял в сердце от Джебраила-алейхиссалама.

4. Четвертое из шести условий, необходимых в вере, является вера пророкам Аллаха всевышнего. Они посланы то-есть были порученны, для того, чтобы наставить людей на путь, угодный Аллаху всевышнему, на путь истинный. Русул - это множественное число от “Расула” Словарное значение таково: посланное лицо, несущий весть /хабар/, т.е. посланник, вестник. В Исламе Расул -это личность самая ценная и авторитетная среди людей-современников по рождению, нраву, учености и уму. У него нет никаких дурных качеств, наклонностей и неодобряемых состояний. У пророков есть свойство непорочности. То есть до того, как объявится, что он - пророк, до и после этого он не совершит ни большого, ни малейшего греха. [Кяфиры, которые хотят подорвать Ислам изнутри, говорят, что Мухаммед до того, как ощутил в себе пророческий дар, приносил жертвы перед идолами /истуканами/ и в удостоверение показывают книги своих мазхабов. Ложность этих пятнающих утверждений /клевета/ видна из вышеприведенных строк]. До того, как объявится пророческий дар, до распостранения и уточнения носителя у него нет изъянов и ущербности, как то: слепота, глухота, и тому подобное. Надо верить, что у каждого пророка есть семь свойств: залог, дар, правдивость, извещение справедливость, непогрешимость, широта ума, амнуль-азл -то есть из числа свойств пророков не исключается/ и предвидение.

То есть, каждого пророка, который приносит свое вероучение /шариат/, называют Расулом. Того пророка, который не приносит нового вероучения, а призывает верно следовать прежнему пути, называют Наби. В извещении велений и призывов к религии Аллаха всевышнего между Расулом и Наби различия

нет. Верить пророкам, не делать между ними никакой разницы, верить в их праведность и правдивость; человек, который не верит в одного из них, считается неверящим во всех.

Пророческий дар дается ни старанием, постом, искусом или многими молитвами. Пророческий дар дается только как милость Аллаха всевышнего избранникам. Религии посылаются с пророками для того, чтобы в этом и потустороннем мире дела людей были правильны и полезны, чтобы отвращать людей от вреда и урона, направлять на путь праведный, истинный, вести их к покою и умиротворению. Пророки, несмотря на множество врагов, их издевки и лишения, причиняемые им, не страшились проповедовать веру в Аллаха всевышнего, указывать на неукоснительность исполнения Его велений. Аллах всевышний, дабы показать, что пророки являются носителями правды и чистоты, что глаголят истинное, подкреплял их чудесами.

Никто не смог выступить вопреки этим чудесам и знаменьям. Кто принял пророка и поверил в него, тех называют уммет - приверженцем пророка. В Судный день будет дано позволение просить прощения многогрешных приверженцев и эта просьба будет принята, просьба о прощении ученых и праведных приверженцев тоже будет разрешена и принята. Пророки в своих могилах живут неведомой нам жизнью. Их благословенные тела нетленны в земле. Это от того, как говорится в священных хадисах, (что пророки, в могилах творят молитвы и совершают паломничества в Мекку).

[Ныне живущие в Арабистане люди, называемые ваххабитами, в этот хадис не верят, а истинных мусульман, верящих в это, называют кяфирами. Из-за того, что ложно трактуют сомнительные притчи, смысл которых не ясен, они становятся не кяфирами, а бидатами /нововведенцами/. Они наносят большой

убыток мусульманам. Ваххабизм возник из ложных мыслей Ибни-Теймия. Английский шпион, по имени хамфер представляя извращенные мысли Ибни Теймия дал ему ложные Факты.[1] Посредством книг некого египтянина Абдуха[2] распространился среди турков и других. Ученые-сунниты в сотнях книг указывают, что они /ваххабисты/ не являются пятым мазхабом, что стоят на неверном пути. В книгах "Саадати-абедия" и "Судный день и потусторонний мир" об этом говорится обширно и пространно. Да упасет Аллах юных верующих от того, чтобы они сбились с пути ваххабизма. Пусть не отлучаются от пути, восславляемого хадисами, пути суннитов].

Когда благословенные очи пророков-алейхиссаламов спят, глаза их сердец не дремлют . В исполнении пророческого долга, в использовании пророческих преимуществ все пророки равны. Семь свойств, названных выше, присущи каждому из них. Пророки не исключаются из числа пророков. А вели могут быть отлучены от эвлия. Пророки происходят из людей праведных и отмеченных благословением. Из джиннов и ангелов не бывает пророков для людей. Джинны и ангелы не могут подняться до пророческой степени. У каждого пророка свои почести, свои преимущества. Например, большее число приверженцев, величина страны, в которую они посланы, широта распространения их знаний и учения, число и продолжительность чудес, совершенных ими, их личный авторитет и милостивость. По преимуществам всех предыдущих пророков превосходит явившийся последним по времени пророк Мухаммед-алейхиссалам. Великие пророки стоят выше других, которые таковыми не являются, т.е. расулов, а те, которые не являются расулами, выше

---

[1] Ахмед ибни Теймия 728 (1328 м.) умер в городе щаме

[2] Магамед Абдух 1323 (1909 м.) умер в Египте

тех, что называются наби.

Число пророков-алейхиссалавату ват-таслимат неизвестно. Полагают, что их больше 124 тысяч. 313 или 315 из них- расулы, из которых шесть наиболее высоки. Их называют великими пророками. Это - Адам, Нух, Ибрагим, Муса, Иса, и Мухаммед мустафа - алейхимуссалату вэссалам.

Наиболее известны из пророков - 33. Это - Адам, Идрис, Шит /или Шис/, Нух, Худ, Салех, Ибрагим, Лут, Исмаил, Исхак, Ягуб, Юсуф, Эюб, Шуайб, Муса, Гарун, Хыдыр, Юша бин Нун, Ильяс, Эльеса, Зюлькифил, Шем'ун, Ишмоил, Юнус бин мета, Давуд, Сулейман, Логман, Закария, Яхъя, Узеир, Иса бин Марьям, Зульгарнейн и Мухаммед алейхи вэ алейхимуссалату вэссалам.

Из них только 28 упоминается в Коране. Шит, Хыдыр, Юша, Шимон и Ишмоил не упоминаются. Что же касается Зульгарнейна, Логмана и Узеира, которые упомянуты в числе двадцати восьми, то не установлено в точности пророки они, или нет.

Второе имя Зюлькифила - Харкыл. Некоторые высказывают мнение, что это - Ильяс, или Закария.

Ибрагим алейхиссалам - Халилуллах, ибо у него на сердце нет любви ни к кому, кроме Аллаха. Муса алейхиссалам -Калимуллах, ибо он собеседовал с Аллахом. Иса алейхиссалам - Калиматуллах, ибо у него нет отца, он рожден от слова будь сказанное Аллахом. Кроме того, он, восприняв исполненные мудрости слова Аллаха, доносил их до людей, проповедовал. Среди сынов человеческих /сынов Адама/ самый высокий, самый почтенный, самый ученый, а так же тот, ради которого было создано все живое -Мухаммед алейхиссалам. Онже - Хабибуллах /т.е. возлюбленный Пророк Аллаха/.

Так, как он-Хабибуллах, его величию и превосходству имеется в изобилии многих

свидетельств и доказательств. Поэтому о Нем не говорится – побежден, разбит на голову, эти слова неприменимы к нему. В Судный день он самым первым поднимется из могилы, самым первым предстанет пред судом и самым первым вступит в рай. Его чудеса, т.е. чудеса, сотворенные им, бесчисленны, сосчитать их не хватит сил человеческих.

Украсим наше писание только изложением чуда его вознесения на небо /мераджа/: Расулуллах /Посланник Аллаха/ саллаллаху таала алейхи вэ саллам, будучи в постели, был разбужен, благословенное тело его было перенесено из города Мекки в мечеть Аксая в Гудсе /Иерусалиме/, оттуда – в небеса, после седьмого неба, доставлено туда, куда пожелал Аллах всевышний. В мерадж /вознесение/ следует верить так. [Заблудшая секта исмаилитов и враги религии, рядящиеся в мусульмансих ученых, говорят так: мерадж – это было состояние душевное, вознесение произошло с духом, а не с телом, Сам пророк туда не возносился. Они пишут и говорят такое, чтобы обмануть молодых. Такие развращающие книги покупать, и обманываться ими не надо. Как произошел мерадж, – об этом обстоятельно сообщается во многих ценных книгах, в том числе и "Шифаи-шериф"е.[1] Есть обширное сообщение и в книге "Саадати абадия" /"Вечное счастье"/. Согласно этому сообщению пророк Мухаммед из благословенной Мекки до Сидратуль-мунтаха поднялся вместе с Джебраилом-алейхиссаламом.

Сидратуль-мунтаха – дерево на 6 и 7 небесах. Ни одно знание, ни одно вознесение не могут подняться далее. Наш расули-экрем саллаху алейхи вэ саллам, увидел у Сидра Джебраила-алейхиссалама в его обличье, с 600 крыльями.

---

[1] Автор Этой книги Кады Ияд малики, 544 (1150 м.) умер в Алжире в городе Мерракеш

Джебраил-алейхиссалам остался у Сидра. Из Мекки до Гудса /Иерусалима/ и до Седьмого неба пророк Мухаммед поднялся на райской лошади, по имени Бурак. Бурак - райское животное, белого цвета, меньше мула, больше осла. Он - не из земных животных, ни самец, ни самка. Он двигался стремительно, от горизонта до горизонта /окоема/. Расулуллах саллаллаху алейхи вэ саллам, в мечети Акса, встав впереди пророков /представ имамом/ совершил вечерний, или утренний намаз. Там души пророков предстали в человеческом обличье. Пророк Мухаммед из Гудса /Иерусалима/ до Седьмого неба в мгновение ока был поднят по неведомой лестнице, называемой Мерадж. На пути справа и слева стояли ангелы и оказывали ему любезный прием. На каждой из сфер небесных Джебраил алейхиссалам возвещал как благую весть, о прибытии Расулуллаха.

На каждом небе он встречал по одному из пророков и обменивался с ними приветствиями. На Сидре он увидел много изумительных вещей. Он увидел блага райские и муки адские. Но с мечтой и отрадным желанием узреть Господа Бога /Аллаха/ не глянул даже ни на одно из райских благ. От Сидра далее он пошел один в озарении. Он услышал скрип перьев, которыми писали ангелы. Он прошел через 70 тысяч зановесей. Между двумя зановесами было расстояние в 500 лет. Далее на матрасе, который называется "Рафраф" и который ярче солнца, достиг сферы вечности. Оказался вне времени, вне пространства, вне вещественного /материального/ мира. Достиг места, где мог услышать слово Господа Бога /Аллаха/.

Находясь вне времени и пространства до явления Аллаха всевышнего в вечности, в непостижимом и неисповедымым состоянии узрел Аллаха всвышнего. И говорил с ним беззвучно. /Мухаммед алейхиссалам/ высказал Аллаху всевышнему безграничное уважение, возблагодарил Его, умилился и был удостоен великой чести и неисчислимых почестей. Ему и его

приверженцам (уммета) было предписано 50 намазов. По указаниям Мусы алейхиссалама число их было постепенно снижено до пяти.

До этого отправлялись только утренние и пред вечерние, или же ночные молитвы. После столь большого путешествия, удостоенный великой почести, приобщённый к таким благам, увидев и услышав столько изумительного и восхитительного, пророк Мухаммед возвратился на свое ложе. Его место ещё не успело остыть. То, что мы знаем, сообщается частично в аятах, частично - в хадисах. Хотя и не обязательно верить во всё это, по мнению учёных-суннитов те, кто не принимает эти вести и сведения, отлучается от суннитской общины. Тот же, кто не верит аятам и хадисам, становится кяфиром. Укажем только на некоторые из бесчисленных вещей, свидетельствующие о том, что Мухаммед алейхиссалам является Сейидуль-Анбия/ так именуются пророки - властители обоих миров/ и наивысшим из пророков.

В день Воскрешения из мёртвых все пророки соберутся под тень его знамени. Аллах всевышний объявил и повелел всем пророкам: “Если вы попадёте во время Пророка Мухаммеда, которого я избрал любимым пророком, то верьте ему и будте ему помощниками.”

Все пророки своим общинам /приверженцам/ объявили это и повелели.

Мухаммед алейхиссалам - Хатами Анбия, то есть после Него не будет послано пророков. Его благословенный дух был создан ранее всех других пророков. Пророческий дар был ему вручён ранее всех. Его пророческое назначение завершилось явлением его на свет. Ближе ко времени Светопреставления, во время всеблагого Мехти с неба спустится пророк Иса алейхиссалам в Шам /Дамаск/ и распространит по земле религию Мухаммеда. Сам

станет его приверженцем /членом его общины/.

[Изысканные и выдвинутые англичанами в Индии в 1296 г.хиджры /1880 милади/ заблудшие называемые кадиянами, распространили грязную ложь, хулящую Ису-алейхиссалама. Хотя они и называют себя мусульманами, они рушат ислам изнутри. Была дана фитва /опо вещение/ о том, что они - не мусульмане. Они называются так же Ахмеди.

Мухаммед алейхиссалам - самый великий из пророков, в нём - упокоение миров. Восемнадцать тысяч миров пользуются морем его благодати. Он - пророк всех людей и джиннов. Есть многое, что возвещает ангелам, растениям, животным и всякому веществу о его пророческом назначении. Другие пророки были посылаемы в определённую страну, к определённому племени. А пророк Мухамед /расули Экреми саллаллаху алейхи вэ саллам, - пророк всех миров, всех живых и неживых/одухотворённых и неодухотворённых/ созданий. Аллах всевышний всех других пророков называл только по именам, а Мухаммеду алейхиссаламу оказал особую милость, называя его "О, мой Посланик", "о, мой пророк". Все Похожие на чудеса, которые могли сотворит; другие пророки, Ему была дана. Аллах всевышний своему возлюбленному пророку даровал силу совершать чудеса больше, чем другим пророкам. До такой степени, что по знаку его благословенного пальца Луна разделилась на две половины, камни, взятые им в горсть, превратились в чётки, деревья приветствовали его, произнося: О, Расулуллах/ Посланник Аллаха/, даже сухая поленница, называема Ханнане, громко плакала, когда он отдалился от неё, сквозь его благословенные пальцы текла чистая вода. Кроме того, ему дарованы места в потусторооннем мире - магамы Махмуд, шафаати Кюбра, водо\м Кёвсер, а также магамы Василэ и Фазилэ, прежде, чем вступить в рай, он будет удостоен почести узреть Аллаха всевышнего, а в земном мире - высокородство, в религии - вера,

наука знание, терпение, благодарность, воздержание/ соблюдение диэты, не употребление запретного/, честь, справедливость, милосердие, храбрость, мудрость, скромность, обходительность, добродетельность, милость, снисходительность, и все нескончаемые и бесчисленные примудрости и почести, отличия, дающие ему превосходство над всеми другими пророками. Чудеса, которые даровано сотворить ему, может счесть только Аллах всевышний и более никто. Его религия отменила религии остальных. Его религия – лучшая из всех и самая высокая. Его община преобладает над другими. Вожди его общины выше вождей других общин. Среди вождей общины сторонников Мухаммеда алейхиссалама, заслужившим право стать халифом наместником, /наследником, заместителем/ Расулуллаха, являющимся венцом имамов и святых, наиболее достойным среди других является Абубекир Сыддиг/да будет доволен им Аллах! /. Из людей, что пришли после пророков и придут впредь, самый полезный, самый превосходный, самым первым заслуживший честь ранее других стать самым первым халифом, – Он. Ещё до появления мусульманства из почтения к Аллаху всевышнему не поклонялся идолам. Его уберёг от кяфирственных позоров и вступления на неверный путь. /Отсюда видно, как ничтожны и невежественны те, которые пишут, полагают, что Расулуллах до того, как почувствовал в себе пророческий дар, поклонялся идолам!

После него наиболее высокий среди людей, избранный Аллахом всевышним в сотоварищи другу его /пророку/, второй халиф – Фаруки-азам то-есть Омар бин Хаттаб. После него наиболее высокий из людей – третий халиф Расулуллаха, обладатель; изумительных превосходств, клад всего доброго, источник благоприличия, веры и просвещения Зуннурейн Осман бин Аффан.

После него самый полезный из людей, четвёртый

халиф, обладатель изумительных преимуществ, лев Аллаха всевышнего – Али бин Еби Талиб.

После него стал халифом господин Гасан тридцатилетний Халифат, описываемый в хадисах, завершился на нём.[1] После него наиболее достойный из людей – свет очей Расулуллаха саллаллаху таала алейхи вэ саллам, – Гусейн бин Али, да будет доволен им Аллах!/

Эти преимущества, превосходства и добродетели заключаются в том, что они во имя религии ислама покинули родину, близких и любимых, стали мусульманами намного ранее других, в высшей степени поверили в Расулуллаха саллаллаху таала алейхи вэ саллама твёрдо придерживались его учения, стремились распространить веру, ставили преграды перед неверием /кяфирством/ козням и происками.

Хотя господин Али /да будет доволен им Аллах/, стал мусульманином ранее всех, кроме господина Абу Бекра /да будет доволен им Аллах/ и господина Али, он в то время был ребёнком, не располагал имуществом, так как находился в доме Расулуллаха в услужении ему, его принятие мусульманства ранее других не явилось причиной того, чтобы призвать к мусульманству и других привести их к вере истинной, извлечению уроков и разгрому кяфиров. К тому-же, как принятие веры другими тремя халифами, усилило Ислам Имам Али и его дети/да будет доволен ими Аллах/ являются самыми близкими родственниками Расулуллаха, и их кровь – от крови его благословенной, а потому могли бы считаться выше Сыддыги-Акбара и Фаруки-азама, но эти преимущества не всесторонни, не обеспечивают их превосходства над всесторонними величиями. Это похоже на то, как Хызыр алейхиссалам научил некоторым вещам Мусу-алейхиссалама. [Если бы

[1] Гасан бин Али в Медине 49 (669 м.) был отравлен ядом.

кровное родство было определяющим преимуществом, то господин Аббас был бы выше господина Али. С точки зрения кровного родства очень близки Абу Талиб и Абу Лахаб, но они стоят на самой низкой ступени мусульман и у них нет никокого преимущества, и почести]. С точки зрения кровного родства госпожа Фатима выше госпожи Хадиджи и госпожи Айши. Но это одностороннее преимущество, оно не показывает преимущества всестороннего. Которая из этих женщин выше, – поэтому поводу наши учёные высказывают различные мнения. Как явствует из хадисов, они все три и ещё госпожа Мариям, и супруга фараона госпожа Асия/да будет доволен всеми ими Аллах/ выше всех женщин в мире. Как изъявляется в хадисах, (Фатима выше всех женщин рая, Гасан и Гусейн выше всех юношей рая). Это одностороннее преимущество.

После них наиболее почтенны среди родственников десять человек, удостоенных рая. После них идут 313 человек, участников битвы в Бадре/ место между Меккой и Мединой/. После них – все 700 львов, участников битвы при ухуде, а далее – преимуществом обладают 1400 человек, которые принесли клятву под деревом /Биат-ур Ридван/.

Имена всех сторонников Достопочтенного /асхаби-Кирам/, которые пожертвовали жизнями и имуществом во имя нашего наставника, господина расулу-Акрама алейхиссалама, следует произносить с уважением и любовью. Нельзя произносить слова, не достойные их величия. Непочтительное произнесение их имён – значит заблуждение/т.е. оставление пути истинного/.

Любящий Расулуллаха должен любить и его сторонников. Ибо в одном из хадисов изъявляется: (Любяший моих приверженцев любит из любви ко мне. Тот, кто не любит их, не любит и меня. Наносящий обиду им, обижает и меня. Кто обижает меня, тот наносит обиду Аллаху всевышнему. Тот, кто наносит

обиду Аллаху всевышнему, конечно, будет предан мукам.). В другом хадисе говорится так: (Если Аллах всевышний пожелает оказать добродеяния одному какому-либо из его слуг, принадлежащих к моей общине, то вдохнёт в его сердце любовь к моим приверженцам, и он полюбит их всех, как собственную душу).

Поэтому нельзя полагать, что войны между представителями Асхаби-Кирама происходили с дурными намерениями, ради достижения халифской власти, чтобы осуществить корыстные замыслы. Думать так и осуждать тех великих - значит скатываться к несчастью. Значит, порождать междуусобицу. Ибо пребывание их перед очами Расулуллаха, внимание его благословенным изречениям из сердец их всех изъяло такие чувства, как упрямство, достижение определённого положения и страсть к мирским благам. Они избавились от таких дурных свойств, как жадность, пристрастие, гнев и всего другого недостойного. Человек, который проведёт несколько дней с одним из вождей общины великого Пророка /саллаллаху алейхи вэ саллама, обогатится прекрасными свойствами и преимуществами того Вели, очистится и избавится от мирских пристрастий. С этой точки зрения, поскольку господа - члены асхаби-Кирама любили Расулуллаха более всего, приносили свои жизни в жертву за него, покидали родину на его пути, благоговели от его бесед, дающих духовную пищу, как можно думать, что они не избавились от дурных намерений, что не очистились от корысти и соблазнов и остались пристрастны к мирским благам? Те великие, конечно же, чище всех. Не достойное дело - говорить, что расхождения между ними, сражения происходили от пристрастия к мирским благам, ради свершения корыстных намерений, уподобляя их кому-либо из нас - людей с низкими целями. Думать так дурно о членах асхаби-Кирама нельзя. Надо считать людей, говорящих непотребное, врагами господина

Расулуллаха/саллаллаху алейхи вэ саллам/, который своим приверженцам велел не заводить распрей, воспитывал их. Осуждать их это всё равно, что осуждать Расулуллаха. Поэтому столпы религии изъявляют, что не признающие величия членов Асхаби-Кирама, не оказывающие им уважения становится отступником от Расулуллаха. Верблюдное и Сыффское сражение /название местности/ не могут послужить причиной того, чтобы осуждать их. Есть причины, по которым все противники господина Али спасаются и даже обретают благость. Как изъявляется в одном из хадисов, (для муджтехида, допустившего ошибку, отпускается одно благо, а тому, кто найдёт правду /истину/ два, или десять благ. Одно из двух благих дел - иджтихад /устремление, доблесть/. Второе - поиск и обретение истины). Споры между главами религии, схватки шли не от упрямства и вражды. Причиной их было стремление установить истину. Желание исполнить повеления Ислама. Каждый из членов Асхаби-Кирама был муджтехидом. /Например, о том, что Амр ибни Ас/да будет им доволен Аллах /является муджтехидом, сообщается на 298 странице "Хадика" в хадисе/

Необходимо, чтобы каждый муджтехид действовал согласно знанию, обретенному благодаря своему стремлению и доблести. Хотя доблесть и устремление каждого муджтехида могут не совпадать с устремлениями вышестоящего муджтехида, все-таки следует действовать по собственному убеждению. Предаваться другому убеждению не следует. Ученый Имам азам Эбу Ханифы[1] Эбу Юсиф и Мухаммед Шейбани и ученики Имама Мухаммеда Шафии[2] Эбу Севр и Исмаил Музни во многом не следовали своим учителям. Некоторое из того, что их учителя называли

---

[1] Эбу Ханифе Nуман бин Сабит ушёл из жизни в 150 (767 м.) в Багдаде

[2] Мухаммед бин Идрис Шафии 204 (820 м.) в Египте

запретным, они считали дозволенным, или же противоположным. Из-за этого нельзя говорить, что они согрешили, стали плохими. Да никто и не говорит этого. Ибо они тоже муджтехиды, как и их учителя.

Итак, господин Али, да будет им доволен Аллах, был более высок и учен, чем Муавия и Амр ибни Ас. И у него было очень много преимуществ, отличающих его от них. И устремления его были более сильны и соответственны, нежели у них обоих. Однако ввиду того, что все члены Асхаби-Кирама являются муджтехидами, было бы не обязательно, чтобы эти двое действовали согласно устремлениям этого великого имама. Им надо было действовать согласно своим убеждениям.

Вопрос: Многие из приближенных, современников пророка, изгнанников и свиты были заодно с имамом Али в битвах при Джамеле /верблюда/ и Сыффе. Они подчинялись ему, предались ему. Хотя все они сами были муджтехидами, сочли нужным предаться имаму Али. И тем, кто сам являлся муджтехидом, хотя их устремления и не совпадали, они сочли обязательным присоединиться к нему.

Ответ: Присоединившиеся к господину Али, те, которые сражались вместе с ним, присоединились к нему, пошли за ним не потому, что их убеждения были одинаковы. Так как их собственные устремления совпадали с устремлениями Имама Али, их устремления показали, что следует примкнуть к движению Имама Али. Таким же образом иджтихад многих глав Асхаби-Кирама не совпали с устремлениями Имама Али. Оказалось необходимым вести войну с этим великим имамом. В то время устремления Асхаби-Кирама были в трех направлениях. Одна часть признала правоту Имама Али. Им было необходимо примкнуть к нему. Другая же часть сочла правыми тех, кто воевал с Имамом Али, и для них стало обязательным воевать с ним. Третьи же

сказали, что не следует примыкать ни к одной из этих двух сторон, не следует вести войну. Их устремления подсказывали им, что не следует вмешиваться в войну. И все три группы были правы и обрели блага. Вопрос: Вышенаписанное показывает, что были правы и те, кто воевал, на стороне Имама Али, и те, кто выступал против него, В то время, как ученые-сунниты объясняют, что Имам Али был прав, заблуждались его противники, но так как у них были уважительные причины, то они были прощены или даже обрели блага. Как это можно назвать? /Что можно сказать по поводу этого?/

Ответ: Столпа веры, как Имам Шафии и Омар бин Абдул Азиз сказали, что; ни об одном из членов Асхаби-Кирама нельзя говорить, они заблуждались; это значит, самому впадать в заблуждение. Младшим не нужно говорить о старших: правильно поступил неправильно поступил, одобряем- не одобряем. Подобно тому, как Аллах всевышний уберег наши руки от того, чтобы они были обагрены кровью тех великих, мы должны оберегать свои языки от произнесения оценок им, т.е. кого-либо называть правым, или неправым. Ученые, обладающие глубокими знаниями, постигая доказательства и разбирая хадисы, сказали: "Имам Али был прав, его противники заблуждались". Но этими словами они хотели сказать: Если бы господин Али мог побеседовать с находящимися на противоположной стороне, мог бы установить, что и они, как и он сам, проявляли устремление. Подобно тому, как в сражении при Верблюде Зубейр бин Аввам, выступая против святого Али, более глубоко разобрался в хадисах, изменил свое намерение. Отказался от ведения войны. Так и слова ученых суннитов: "они совершали ошибку" следует понимать в таком смысле. Иначе нельзя говорить: Святой Али и его сторонники были правы, а выступившая против него мать наша Айша Сыддига и приверженцы ее из Асхаби-Кирама сделали дело неугодное.

Войны между членами Асхаби-Кирама происходили о разнообразия устремлений в разделах положений Ахкяма шариата. У них не было расхождений в мнениях по наиболее важным делам Ислама. Ныне некоторые люди осуждают таких глав ислама, как святой Муавия и Амр ибни Ас, допускают непочтительность в отношении их. Они не могут уразуметь, что, обижая членов Асхаби-кирама, тем самым обижают и унижают Расулуллаха. Как изъявляет Малик бин Энес, брань и осуждения по отношению к Муавие или Амру ибни Асса обрушиваются обратно – на их ненавистников[1]. Тех, кто говорит и пишет о них непотребное, следует строго наказать. Это-изъявление Имама Малика бин Энеса написано в книге "Шифаи-Шариф". Да наполнит Аллах всевышний наши сердца любовью к его Другу и приверженцам Друга. Тех великих любят люди чистые, а противостоящие и злонравные не любят.

[Все, кто знает цену приближенных Расулуллаха, понимает их преимущества и превосходства, оказывает им почет и следует по их пути называются суннитской общиной, (ахли-сунна т.е. суннитами. Те же, кто говорит: "некоторых любим, а других любить не можем" и осуждает большинство и таким образом не следует путем одного из них, называются шиитами. Шиитов много в Иране, Индии, Ираке.

Для того, чтобы любить какого-либо человека, надо следовать его путем, любить то, что он любит. Если бы они любили святого Али, да будет им доволен Аллах, они бы шли по его пути. Али, да будет им доволен Аллах, любил всех членов Асхаби-Кирама. Он был советником и помощником второго халифа Омара. Свою дочь от Фатимы-Умм-Гюльсум /святой Али/ выдал за Омара. В хутбе /проповеди/ Али сказал: Наши братья разделились! Они – не кяфиры, просто

[1] Муавия бин Эбу Суфьян умер в городе Шаме в 60 (680 м.). Амр ибни Асс умер в Египте в 43 (663 м.)

таковы их устремления. Сражающийся с Али Талха, да будет им доволен Аллах, прежде, чем пасть жертвой /стать шехидом/, Али стер с его лица землю. Намаз покойного совершил сам Али. Аллах всевышний в Коране указывает, что (все мусульмане - братья). В последнем священном аяте суры “Фатх” сообщает, что все члены Асхаби-Кирама любят друг друга. Не любить кого-либо из них да к тому же и враждовать с ним значит не верить в Коран. Ученые сунниты осознали преимущества Асхаби-Кирама и приказали нам, лобить всех. Избавили мусульман от несчастья.

Тех, кто не любит людей Дома, т.е. святого Али, его детей и весь его род, и враждует с этими великими, являющимися зеницей ока суннитской общины, называют хариджитами. Ныне хариджитов называют езитами. Религия езитов, их вера нарушены до такой степени, что ныне у них нет никакой связи с мусульманами /т.е. они мусульманами не являются/.

Тех, которые говорят, что любят всех членов Асхаби-Кирама, но не следуют их путем, а выдают свой ошибочный путь за путь Асхаби-Кирама, их называют ваххабитами. Ваххабиты не принимают ученых-суннитов, старейшин суфиев и шиитов, осуждают и ругают их, мусульманами считают только себя. Тех же, которые таковы, как они, называют мушриками /кяфирами/, говорят, что их имущество и жизни дозволено отнимать ваххабитам. Они станвятся ибахитами, то-есть дозволенными. Извлекая из Корана и хадисов искаженный, ложный смысл, представляют мусульманство в таком виде. Отрицают многие доказательства шариата и сунны. Ученые четырех мазхабов во многих книгах последовательно доказали, что отступники от сунны сбились с пути истинного и наносят большой вред исламу. Для того, чтобы получить более подробные сведения, надо прочесть книги по-турецки “Светопреставление и вечность” /“Гиямет вэ ахирет”/, “Вечное счастье” /“Саадати-абадия”/, по-арабски “Минхатуль-вахбия”,

“Ат-тэвэссули-бин Наби вэ бис-Салихин”, “Сабил-ун неджат” и по-фарсидски “Сейф-уль-Абрар”. Эти книги, а также другие книги, направленные против этих “нововведенцев” изданы в Стамбуле “Домом божественной книги” /Хагигат китаб эви/. В третьем томе Ибни Абидина[1] говорится об отступниках /сбившихся с пути, ослушниках/, и в книге на турецком языке “Неймати Ислам” в разделе, где речь ведется о браке, открыто и ясно говорится о том, что ваххабиты позволяют невозбранно поступать вопреки общепринятым запретам, которые они снимают. Один из адмиралов султана Абдулгамида Ахмед Джевдет паша[2] в своих книгах “Мират-уль-харемейн” и “Тарихи ваххабиян” /История ваххабитов/ в 7-ом томе своих исторических сочинений подробно пишет о ваххабитах. Изданная в Египте на арабском языке книга Юсуфа Набхани также дает обширную отповедь ваххабитам и Ибни Теймия. 50 страниц из этой книги включены в сборник “Исламские науки и ваххабиты”, изданный в 1972 г. в Стамбуле на арабском языке.

Эюб Сабри паша, да будет с ним милосердие Аллаха, говорит так: Ваххабизм возник на Аравийском полуострове в 1205 /1791 г. милади/ в результате кровавого, мучительного мятежа.

Одним из тех, что стремятся своими книгами распространить ваххабизм и отрицание мазхабов в мире, является египтянин Мухаммед Абдух. Один масон /т.е. круг людей, стремящихся создать любовь между людьми без различия религиозной и национальной расприи, член этого общества и открыто выражающий восхищение главой Каирского цеха масонов - Джамалуддином Афгани[1] и пишущий об этом Абдух, чьи книги во время мятежа будучи

---

[1] Мухаммед Эмин Ибни Абидин умер в городе Шаме в 1252 (1836 м.)

[2] Эюб Сабри Паша умер в 1308 (1890 м.)

переведены на турецкий язык, выдавались как произведения великого исламского ученого, прогрессивного мыслителя, уважаемого реформиста Абдуха и вручались молодежи. Враги ислама, подобрав случая, чтобы свалить суннитов, разгромить ислам, входящие в доверие к людям религии, ласково расхваливая мусульман, разогревают эти козни по-лисьи хитроумно и вероломно. Абдух превознёсся до небес. Великие ученые-сунниты, предводители мазхабов, назывались невеждами, их имена не упоминались. Однако благородные и чистые сыны наших предков, славных шехидов, проливавших кровь за ислам и отдавших свои жизни во имя любви к Расулуллаху, не поддались на эту пропаганду и не обманулись рекламой, на которую были истрачены миллионы лир. К тому же в этих раздутых писаниях не упоминалось и не признавалось подвижника веры. Господь Бог защитил сынов Этих шехидов от этих подлых нападений. И ныне книги таких неправоведников, как Мевдуди[2], Сеид Гутб[3] и Хамидуллах переводятся и преподносятся молодежи. В этих переводах, расхваливаемых огромными рекламами, содержатся ошибочные мысли, не соответствующие высказываниям исламских ученых - это нам очевидно. Вода успокоится, а враг не успокоится Аллах всевышний во имя своего Друга, возлюбленного пророка алейхиссалама, да разбудит мусульман, спящих мертвецким сном! Да оградит их от прельщений вражеской ложью, обманом, и клеветой. Аминь. Не будем успокаиваться только молитвами. Не следуя извечным обычаям Аллаха всевышнего, не вдаваясь в причины, не прилагая стараний действенных, только произносить молитвы -

---

[1] Джамалуддин Афгани умер в 1314 (1897 м.).

[2] Мевдуди, строитель группы Ислама в Индии умер 1399 (1979 м.)

[3] Сеид Гутб умер в 1386 (1966 м.) в Египте.

значит просить чуда у Аллаха всевышнего. В мусульманстве же и молитва произносится, и дело делается. Прежде всего, надо решительно разобраться и установить причины, а потом уж молиться. Чтобы избавиться от греховности, прежде всего надо изучать ислам и учить его. Разумеется, каждому, будь то мужчина, или женщина, необходимо изучать основные правила суннитской веры, отличать дозволенное от запретного.

Те, кто не изучает правил суннитской веры и обязанностей, налагаемых мусульманской верой, и не учит тому своих детей, угрожает опасность отпасть от мусульманства и подвергнуться несчастью греховности.

Разумеется, молитвы таких людей не принимаются с тем, чтобы они научились избавляться от кяфирства. Расулуллах изволил заметить, что (где есть наука, там есть и мусульманство, где же науки нет, там мусульманства не остаётся). Для того, чтобы не умереть, необходимо есть и пить, так же для того, чтобы не поддаться обманам кяфиров, не отдалиться от религии, необходимо изучать религию, и веру. Наши предки всегда собирались вместе, читали книги по вероучению, слушали, обучались. Только таким путём оставались в мусульманстве. Получали отраду Ислама, этот свет счастья передавали нам в неискажённом виде. Для того, чтобы остаться в мусульманстве, необходимо и нам с целью оградить наших детей от впадения в обманы внутренних и внешних кяфиров, принять первое и самое нужное средство – читать и изучать прежде всего подготовленные учёными-суннитами книги, обучающие религии. Родители, которые желают, чтобы их ребёнок был мусульманином, должны обучать его Корану. Пока есть время и возможность, будем читать, учиться и учить тех, кто слушает нас, наших детей, ибо после того, как они пойдут в школу, им будет трудно обучаться. И даже невозможно. После того как

постигнет несчастье, охать бесполезно. Нельзя обманываться разноцветными книгами, газетами, журналами, телевидением, радио и фильмами врагов ислама, безбожников и богохулов /зындыгов/. В третьем томе книги Ибни Абидина изъявляется мнение, что тех, кто не принадлежит ни к какому вероисповеданию, но представляется мусульманином, и выдаёт вещи, ведущем к греховности за истинные атрибуты мусульманства, хитрых кяфиров, норовящих сбить мусульман с пути истинного, – Называют зындыгами.

Вопрос; Некое лицо, прочитавшее нечто из переведённых книг тех, кто не принадлежит ни к одному из мазхабов, говорит, что мы должны читать толкования Корана. Понимание и осознание нашей религии, священного Корана оставлять на попечение учёных-богословов это опасное и страшное дело. Ведь в Коране не говорится: "О, учёные-богословы", а содержатся обращения: "о, верующие", то есть, он адресуется ко всем людям. Поэтому каждый мусульманин должен изучать Коран самолично, не ожидая других.

Ответ: это лицо желает, чтобы все читали толкования и хадисы. Не рекомендует читать изречения учёных-суннитов, книги по вероучению. "Единство и мусульманские кодексы в Исламе" – книга под таким названием, напечатанная управлением религии в 1394/1974 милади/ и помеченная, как 157 выпуск, привела в смятение читателей. Во многих местах этой книги, в частности, в 6ом разделе говорится так:

"Муджтехиды возвысили своих имамов до пророков, даже слово муджтехида, не согласующееся с хадисом пророка, предпочли и отказались от хадисов. Они сказали, что возможна отмена этого хадиса или же возможно существование иного хадиса по усмотрению нашего имама.

Эти подражатели поверили на слово лицам, которые могли ошибаться в своих решениях, отступлением от беспорочного хадиса пророка, отлучают муджтехидов и от повторения, и даже от Корана. Они говорят о том, что кроме имама муджтехида никто более не может постичь Коран. Такие слова факихов и подражателей переняты ими у иудеев и христиан, между тем понять Коран гораздо легче нежели книги, написанные факихами. Знающие арабский язык и его особенности не испытают трудностей в понимании Корана и хадисов. Кто может отрицать, что Аллах всевышний способен свою религию доступно объяснять и внушать? Кто может отрицать, что Расулуллах лучше всех понимал желания Аллаха всевышнего и был более способен нежели другие, объяснять и внушать их другим? Разве разъяснений святого пророка недостаточно и они неудовлетворительны, что для пропаганды его религии заходят так далеко, что утверждают, якобы он не способен в полном объёме исполнять обязанности по распространению его религии? Если бы большинство людей были не в состоянии понимать Коран и сунну, Аллах всевышний не считал бы долгом всех людей придерживаться положений той Книги и сунны. Человек должен знать доказательства того, во что верит. Аллах всевышний счёл подражательство провинностью и объявил, что не будет считать уважительной причиной осуждения дедов-прадедов. /т.е. предков потомками/. Как указывается в аятах, подражательство /замена/ вовсе не приемлется Аллахом всевышним. Ту часть вероучения, где излагается Суть религии, понять с доказательствами гораздо легче, нежели ту часть, где излагается понимание веры. Если он предлагает трудное, то нетрудное разве не сочтёт обязательным для знания? При трудности сделать выводы, заключения из иных событий и явлений, непонимание и неисполнение считаются простительными. Факихи сами придумали

ряд примеров и притч. И приготовили решения по этим вопросам. Пытались привести в обоснование таких вещей, как рей /т.е. кругозор/. гияси-джали /открытое, ясное сравнение/ и гияси-хафи/ скрытое сравнение/. Стремились распространить их на поклонения, которые невозможно постичь разумом. Расширив таким образом понимание религии, затруднились в несколько раз её постижение, усвоение. Поставили мусульман в затруднительное положение. Я не отрицаю сравнение, уподобление /прецендент/. Говорю, что в области поклонения нет сравнений, говорю, что обряды поклонения и веры получили завершённость во время порорка, при его жизни, и приняли законченную форму. Никто ничего не может добавить к ним. Имамы муджтехидов отвратили людей от повторения, традиции, и объявили традицию запретной, и грешной."

Примеры, приведённые нами из этой книги, как всякие книги всех безмазхабных /т.е. неправопутных/, не позволяют следовать имамам ни одного из четырёх мазхабов, велят каждому изучать толкования и хадисы. Что по этому поводу скажете?

Ответ: Если внимательно прочесть писания /безмазхабников/, бросаются в глаза их ошибочные мысли, раскольнические взгляды, которые связаны гнилыми цепями логики и цветистыми фразами, с целью обмана мусульман. Невежественные /и легковерные, доверчивые/ люди эти писания считают аргументированными логически, научно в рамках разумного понимания и следуют за ними, но обладающие знанием и острым зрением люди никогда не угодят в эти силки.

Исламские учёные, чтобы оградить мусульман от неисчислимых бедствий, упасти молодёжь от опасности безмазхабства, уже с XIV веков, написали тысячи ценных книг. В ответ на вопрос, заданный выше, мы сочли уместным перевести отрывок из книги

Юсуфа Небхани,[1] “Худжджат уллахи алель алемин”, начиная с 771 страницы сказал:

Сделать выводы из Корана - это дело, на которое способен не каждый человек. Так как имамы муджтехидов не могли исключить из Корана все основные положения, то они содержащиеся в священном Коране Расулуллаха основоположения, объясняли хадисами. Подобно тому, как Коран объяснял только Расулуллах, хадисы объяснялись, истолковывались только членами Асхаби-Кирама и имамами муджтехидов таким образом, каким они понимали их.

Для того, чтобы они понимали это, Аллах всевышний одарил их щедрым умом, силой воли, острой сообразительностью и ещё многими преимуществами. Во главе этих преимуществ - искренняя набожность, а потом божественное озарение их сердец. Благодаря этим преимуществам наши имамы-муджтехиды поняли цели Аллаха всевышнего и Расулуллаха по их изречениям. То, что они понять не могли, объяснялось сравнениями. Каждый из имамов четырёх мазхабов указывал, что говорит не по собственному решению и ученикам своим заявлял: “Когда встречается настоящий хадис, отставьте мои слова в сторону, внемлите хадисам Расулуллаха”. По поводу этих слов имамы наших мазхабов обращались, к учёным с глубокими познаниями, таким же, как и они, муджтехидам. Эти учёные-знатоки доказательств четырёх мазхабов-избранные учёные. Эти учёные, разбираясь в доказательствах устремлений имамов мазхабов, документах по новоизучаемым трудным хадисам, а также преданиях, зная, который из передатчиков хадисов жил ранее, а какой позже, то есть кто кому передал хадис и ещё обо многих обстоятельствах,

---

[1] Юсуф Nебхани, 1350 (1932 м.) умер в Бейруте

понимали чему отдать предпочтение. Или же если имам-муджтехид не знал хадиса, могущего служить доказательством того, или иного вопроса, то выносил решение сравнительным путём. Ученики, знакомясь с хадисом, могущим служить подтверждением того, или иного вопроса, приходили к иным выводам. Однако ученики, проявляя такое устремление, не нарушали правил, установленных имамом мазхаба. Муфтии-муджтехиды, пришедшие позднее, тоже выносили такие решения. Из всего, что следует из написанного здесь, явствует, что имамы четырёх мазхабов и мусульмане, следующие муджтехидам, воспитанным в этих мазхабах, покорны велениям Аллаха всевышнего и Его посланника. Эти муджтехиды, постигали выводы из Корана и хадисов, которых не могли постичь другие, и объясняли своё понимание. Мусульмане же повторяли то, что было постигнуто и извлечено ими из книг и сунны, ибо смысл 43го аята суры Нахл таков: (Если не знаете, спросите у знающих). "Этот аят указывает на, то, что не каждый человек может правильно понять Книгу и сунну, что такие могут быть. Приказывает тем, кто не может понять, не стремиться самолично разобраться в Коране и хадисах, а обратиться к тем, кто уже понял их. Если бы содержание Корана и хадисов правильно понять мог бы каждый человек, не возникали бы 72 сообщества, сходящие с верного пути. Создателями этих сообществ выступают учёные, обладающие глубокими познаниями. Но ни один из них не постиг правильно Коран и хадисы. Понимая искажённо, они сошли с верного пути. Стали виновниками бедствия миллионов мусульман. Некоторые из тех, кто извлекает из Корана и хадисов искажённые выводы, обнаглели до того, что называли мусульман, идущих праведным путём, кяфирами, мушриками. В книге "Кешф-уш-шубухат", которая будучи переведённой на турецкий язык, завозилась в страну нелегально, говорится, что принадлежащих к суннитской общине мусульман

убивать, а их имущество разграблять по мусульманским законам не запрещено, не возбраняется /хотя и не является обязательным/.

Аллах всевышний только общине его возлюбленного пророка даровал возможность и способность имамов мазхабов проявлять устремления, создавать свои мазхабы и объединяться всем мусульманам вокруг этих мазхабов. Аллах всевышний с одной стороны созданием имамов течений веры препятствовал искажению веры и отклонению от неё заблуждающихся, зындыгов, мульхидов и шайтанов в человеческом обличье, с другой стороны, создав имамов мазхабов, сохранил свою религию от нарушений. Так как в христианстве и иудействе этого нет, то эти вероучения нарушены, превратились в игрушки.

По истечению 400 лет после кончины Расулуллаха саллаллаху алейхи вэ саллама исламские учёные пришли к единогласному мнению, что глубоких учёных, способных совершить иджтихад, не осталось. Ныне любой человек, который заявит, что необходимо осуществить иджтихад, воспринимается как душевно больной, или совершенно невежественный в вопросах религии. Крупный учёный Джалалэтдин Суюти[1] объявил, что достиг степени, при которой можно совершить иджтихад. Учёные-современники задали ему онин вопрос, на который существовало два ответа, и попросили его высказаться по поводу того, какой из этих двух ответов более правилен. Он затруднился в ответе. Заявил, что у него много дел и нет времени. Между тем его просили сделать развитие из фитвы. А это самая низшая ступень иджтихада. Если такой учёный, обладающий глубокими знаниями, как имам Союти, избегает произвести иджтихад из фитвы, не назвать ли тех, кто настраивает мусульман на

---

[1] Суюти Абдуррахман умер в Египте в 911 (1505 м.)

обязательное совершение иджтихата, сумасшедшими, или невеждами в религии? Имам Газали,[1] царство ему небесное, объявил /в книге “Ихъя-уль-улум”/, что как таковых муджтехидов нет, в своём времени.

Если мусульманин, не являющийся муджтехидом, изучит достоверный хадис и ему будет не под силу исполнить решение имама своего мазхаба, не совпадающее со смыслом этого хадиса, этот мусульманин должен среди имамов четырех мазхабов найти такого, который совершает иджтихад согласно данному хадису, и совершить это дело в соответствии с данным мазхабом. Крупный ученый Имам Навави царство ему небесное в книге “Равда-тут-Талибийн” это пространно объясняет, ибо теми, кто не возвысился до иджтихада, извлечение выводов из Книги и хадисов, неправомерно.

Ныне некоторые невежды объявляют что они действительно достигли степени, при которой иджтихад обязателен, что они могут делать непогрешимые выводы из Книги и сунны и им нет никакой нужды придерживаться одного их четырех мазхабов. Покидают мазхабы, которых придерживались на протяжении многих лет. Силятся разложить мазхабы своими гнилыми мыслями. Ведут глупые разглагольствования, дескать, такие, как они, набожные люди, не могут придерживаться взглядов, которых придерживаются обычные смертные. По внушению шайтана и под влиянием своего чистолюбия притязают на превосходство. Не понимают, что такими разглагольствованиями они обнаруживают не превосходство, а свою глупость и ничтожество. Среди них мы встречаем и таких невежд, сбившихся с пути истинного, которые говорят и пишут, что каждый должен читать тафсиры и делать выводы из тафсиров и

[1] Имам Мухаммед Газали умер в городе Тус, в Иране в 505 (1111 м.)

Бухари. Будь осторожен, брат мой мусульманин! Не водись с такими людьми, не считай их набожными, религиозными! Крепко придерживайся мазхаба своего имама. Ты можешь принять любой из четырех мазхабов, который пожелаешь и одобришь. Но искать, лёгкие стороны мазхабов, то есть смешивать мазхабы /производить талфик/ недопустимо. [Производить талфик, смешивать легкие стороны мазхабов означает не следовать в своих делах ни одному из мазхабов.

Когда твой поступок соответствует одному из четырех мазхабов, то есть после того, как согласно данному мазхабу дело твое является твоим, одновременно по мере возможности соотносится с правильностью и приемлемостью, обусловленными другими тремя мазхабами, это называется таква /искренняя набожность/ и почитается делом весьма благим].

Каждый мусульманин, который может прочесть и понять хадисы, сначала должен изучить хадисы, которые являются доказательствами мазхаба, к которому он принадлежит, потом совершая дела, которые одобряются хадисами, должен изучать величие и ценность религии Ислама, совершенство свойств Расулуллаха саллаллаху алейхи вэ саллама, имена Аллаха всевышнего, жизнь Расулуллаха, его мудрость, чудеса; состояние этого и потустороннего мира, рая и ада, ангелов и джиннов, прежние общества, пророков и их книги, иметь представление о Нем, о Али, и всех ближних Его /родственниках и приверженцах/, признаки светопреставления, стремиться получить как можно больше знаний об этом и потустороннем мире. В хадисах шарифах Расулуллаха собраны все сведения об этом и том свете.

После усвоения того, что нами написано, станет очевидным, до чего невежествен человек, утверждающий, что нет выражения религиозных постулатов, которые не извлечены из хадисов. Среди

бесчисленных знаний, сообщаемых хадисами, остаётся очень мало хадисов, в которых сообщаются сведения, касающиеся поклонения и поведения. По мнению некоторых ученых их 500 /если прибавить сюда повторяющиеся, число их не превысит трех тысяч/. Невозможно предположить, что какой либо из этих немногочисленных хадисов был неизвестен ни одному из имамов четырех мазхабов. Имам по крайней мере одного их четырех мазхабов избрал доказательством достоверные хадисам. Мусульманину, видящему, что какое-либо дело его мазхаба не соответствует достоверному хадису, надлежит поступать таким образом, каким предписывается в мазхабе, избравшем своим доказательством этот достоверный хадис. Может быть, имам его мазхаба слышал этот хадис, но следует другому хадису, котоый считает еще более достоверным, или созданным более поздно и могущим послужить наставлением для первого, или по какой-либо другой причине известной муджтехидам, этот хадис не избрал доказательством своего мазхаба.

Будет прекрасным, если мусульманин, понимающий трудность того, или иного хадиса, отставит в сторону решение своего мазхаба, не соответствующее этому хадису, и поступит, исходя из смысла этого хадиса. Но этот человек должен поступить, придерживаясь требованиям мазхаба, который избрал для своего решения вышеназванный хадис. Ибо имам того мазхаба знал доказательства вывода, которые не знает он, и видел, что нет никаких препятствий для действий соотносительно с тем хадисом. Вместе с тем это действие надо произвести согласно своему мазхабу. Ибо иджтихад имама того мазхаба обязательно основывается на верном доказательстве /аргументе/. Исламская вера считает простительным незнание этого доказательства последователем, ибо ни один из имамов четырех мазхабов, совершая иджтихад, не отступал от Книги и Сунны. Их мазхабы -это

объяснения Книги и Сунны. Они объясняли мусульманам смысл Книги и Сунны и решения, вытекающие из них. Объясняли в форме, доступной пониманию их, и перенесли эти объяснения в книги. Эти дела имамов мазхабов составляют такие великие заслуги перед исламской религией, что если бы и помощь Аллаха всевышнего, осуществление этих дел было бы невозможно, ибо оно выше сил человеческих. Эти мазхабы являются самыми высокими удостоверениями того, что Расулуллах пророк истинный, и религия ислама - истинная.

Различия в иджтихадах наших религиозных имамов заключаются только в фуру-и-дине, т.е. фикхе /вопросах исламского права/. В усулиддине, то есть вопросах поклонения и веры между ними никаких различий нет. В сведениях по исламскому праву, являющихся обязательными в религии, в хадисах, передаваемых изустно, также нет различий, расхождений. Они есть в некоторых знаниях по исламскому праву. Причинами этих расхождений стали различные формы понимания весомости и силы доказательств. Эти незначительные расхождения - милосердия, оказываемые мусульманской общине. У мусульман есть свой выбор на любой мазхаб, они могут выбрать что им угодно. Эти различия предвещал Расулуллах, и они произошли таким образом, каким было предвещено им.

В своде правил поклонения, т.е. вещах, которым надо верить, совершать иджтихад не следует. Ибо это может привести к отступлению от пути истинного, что является великим грехом. В знании правил поклонения есть единственный верный путь. Это-мазхаб Суннитской общины. Различие допустимое согласно хадису, заключается в фуру, т.е. в предписании.

Из различных решений четырех мазхабов в вопросах, по которым между ними имеются расхождения, правильным является решение только

одного из мазхабов. Тем, кто придерживается этого верного решения, засчитывается благо вдвойне, а тем, кто следует неверным решениям, в одной мере. Снисходительность, милосердие мазхабов заключается в указании на то, что можно выйти из одного мазхаба и следовать предписаниям другого. Однако следовать другим мазхабам, кроме четырех, из которых состоит суннитская община, если даже этот мазхаб объявляется членом асхаби-кирама, неверно. Ибо их мазхабы не записаны в книгах и забылись. Следовать какому-либо, кроме известных четырех мазхабов, не представляется возможным. Недопустимость следования асхабикираму, единодушно признана, о чем сообщает и Имам Абу Бекр Рази[1]. Те, кто желает убедиться в том, что преимущества мазхабов и муджтехидов, особенно превосходства имамов четырех мазхабов и в том, что мазхабы не отступают от Книги и Сунны, и решения, принятые вместе с исламской общиной путем сопоставлений и уподоблений, не являются их личными умозаключениями, а взяты из Книги и Сунны, рекомендуем прочесть книги имама Абдулвахаба Шарани “Мизануль кубра” и “Мизануль хыдрия”.

Перевод из книги “Худжджат-уллахи алель алеминь” завершился здесь. Все выше названное переведено с арабского оригинала. Так же, как в других наших книгах, здесь тоже наши добавления, взятые из чужих книг, берутся в квадратные скобки и таким образом обеспечено разделение написанного нами от извлеченных добавлений. Оригинал арабского текста “Худжджат-уллахи алель алеминь” напечатан в 1394/1974 милади/ в стамбуле офсетным способом.

Утверждение, что в священном Коране религиозные ученые не упоминаются, - неверно. Разнообразные аяты и хадисы хвалят религиозную науку и учёных.

---

[1] Абу Бекир Ахмед Рази умер в 370 (980 м.)

Господин Абдул Гани Набьлюси в книге “Хадига” /“Роща”/ говорит так:

Благословенный смысл 7-го аята суры Анбия, (если в ней что-либо вам непонятно, вам разъяснят хозяева зикры - спросите у них). /Зикр - воспоминание, упоминание и наука/. Повелевается тем, кто не знает науки то надо спросить о нем у ученых и самим выучить. Смысл 7-го аята суры Ал-и Имран таков: Аяты, смысл которых не ясны, их могут понять только великие учёные. Смысл 18-го аята таков: то, что Аллах всевышний есть и то, что он един, знают ученые и сообщают. А смысл 81-го аята суры Касас таков: ученые сказали им: нам жалко вас. Тем, кто проникся верой и поступает добродетельно в полном соответствии с верой, Аллах всевышний одарит такими благами, которые намного лучше мирских услад.

Смысл 96-го аята суры Рум: люди науки и веры будут говорить: Судный день, который вы, будучи на этом свете отрицаете, это нынешний день.

А смысл 108-го аята суры Исра таков: люди науки, услышав священный Коран, преклоняются и говорят: Наш Господь безупречен, он слову своему не изменяет.

54-ый аят суры Хадж таков: люди науки понимают священный Коран, как слова Аллаха, и 90-ый аят Анкебута гласит: Священный Коран вмещен в сердца, людей науки.

Смысл 6-го аята суры Саба: люди науки считают священный Коран изреченным Аллахом всевышним и приобщающим к одобреннию Аллахом всевышним.

Смысл 11-го аята суры Муджадала: люди науки в раю получат высокие степени, 27-го аята суры Фатыр - Аллаха всевышнего страшатся только люди науки, 14-го аята суры Худжурат-самые ценные из вас те, которые больше боятся Аллаха всевышнего.

В хадисе на 365-ой странице книги “Хадига” говорится: “Аллах всевышний и ангелы, и все живое

молятся за тех, кто учит людей хорошему”. и “в Судный день будут прощены сначала пророки, потом ученые, потом -шехиды /павшие за веру/.

“О люди, знайте: наука постигается со слов ученого”, “Постигайте науку, постижение науки - поклонение, и тем, кто учится, и тем, кто учит, - отпускается благо джахада /т.е. борьба за веру/, учить знаниям это все равно, что оказывать милость. Восприятие науки приравнивается к ночному намазу /для свершения которого требуется бодрствование/.

Автор книги “Хуласа”[1] /“Обзор”/ говорит: Чтение книг по исламскому праву более благостно, чем совершение ночных намазов. Ибо обязательные вещи и запретные надо узнавать у людей науки, или из книг, которые вписаны, и научить других; читать книги по исламскому праву более благостно, нежели совершение молитв с четками. (Постигать науку - содержащуюся в хадисах - более благостно, чем совершать необязательные обряды поклонения, ибо от этого есть польза и ему самому, и людям, обучаемым им). Тот человек, который учится, а в дальнейшим учит других, бывает награждённым большим благом. Знания по исламу получаются только от наставника и из Книги.

Лгут те, которые говорят, что ислам не нуждается ни в книгах, ни в наставниках. Утверждающие такое - лжецы, зындыги, они обманывают мусульман и тянут к несчастью. Сведения, содержащиеся в религиозных книгах, извлечены из Корана и хадисов. Перевод из “Хадига” завершается здесь[2].

Аллах всевышний направил своего Посланника, чтобы он проповедовал священный Коран, чтобы обучать его. Члены Асхаби-Кирама получили сведения

---

[1] Тахир Бухари умер в 542 в (1147 м.).

[2] Автор Хадига Абдулгани Nаблюси умер в 1143 (1731 м.) в Шаме.

о Коране и знания, содержащиеся в нем, от Посланника Аллаха. Религиозные учёные получили сведения от любимых учеников Пророка. А все мусульмане - от религиозных ученых и их книг. Как сообщается в хадисах, наука-сокровище, а ключ-вопросы и изучения.

Усваивайте науку и передавайте другим. Для всех вещей есть источник, а источник таква- просвещение. Преподавание науки - каффара, т.е. очищение от грехов.

Имам Раббани в 193 письме первого тома “посланий” изволит выразиться таким образом:

Человеку, являющемуся мукаллафом, то есть разумному и зрелому, следует привести в порядок свою веру и поклонение, т.е. изучить сведения и знания, записанные учёными суннитской общины, согласно этому исповеданию и поступать в соответствии с ними. Да ниспошлет Аллах всевышний многие блага этим великим ученым. Аминь. Избежание кары, уготованной в аду, зависит от их проповедей. От ада будут спасены только те, кто идет их путем. /Идущих их путем называют суннитами/.

Только они следуют путём Посланника Аллаха и его наследников. Среди знаний и сведений, извлечённых из Книги, то есть священного Корана, и Сунны, то есть хадисов, самыми ценными и достоверными являются сведения постигнутые и объявленные великими учёными на основании изучения Книги и предания. Ибо каждый нововведенец, то есть реформист и заблудший с верного пути свои путанные, неправильные мысли, появляющиеся в их куцем уме, объявляют извлечёнными из Книги и Предания. Они стремятся оставить в тени учёных суннитской общины, преуменьшить их роль и значение. Значит, считать достоверным каждое слово, о котором говорят, что оно извлечено из Книги и Предания, верить феерической пропаганде не следует.

Чтобы изложит; и объяснить достоверно объявляемое учёными, принадлежащими к суннитской общине, вероучение, великий учёный Тур Пушти написал книгу. Его произведение - книга “Аль-мутамед” написана фарсидским ясным языком и очень ценна. Она легко понимается. Эта божественная книга издана в доме книги Хакикат в Станбуле в 1410 /1989 милади/ году. Кто не найдёт этой книги, тем рекомендуем прочесть книгу “Саадати- эбэдия”. Фазлуллах бин Гасан Тур- пушти-Ханефи - учёный по фикху /-мусульманскому праву. Мазхаба ханефи/скончался в 661 /1263 милади/ году.

После усвоения и упорядочения сведений по вероучению следует по книгам учёных-суннитов изучить такие понятия, как халал /дозволенное/, харам /запретное, осуждаемое/, фэрз /необходимое/, ваджиб /обязательное/, суннэт, мэндуб и мэкрух и поступать согласно им. /Мэндуб - поступки и дела, совершить которые желательно, похвально; мэкрух - не являющееся запретным, но не употребляемое по необходимости. Например, конина - мэкрух/. Не нужно читать книг, состряпанных невеждами, не понимающими величия ученых суннитов. Упаси Аллах! Мусульмане, придерживающихся других учений, не сходных с мазхабом суннитской общины, на том свете не смогут спастись от адских мук. Если в поклонении человека, придерживающегося правильного вероучения, будут некоторые недостатки, он может быть прощён, даже не дав зарока освободиться от них. Если и не будет прощён сразу, то испытав муки, может быть избавлен из ада. Самое главное, чтобы вера и поклонение были правильными.

Ходжа Убейдуллах Ахрар[1] заявляет, что если ему дадут все открытия, все изобретения, но не дадут суннитского вероучения, то он себя будет чувствовать

[1] Убейдуллах Ахрар умер в Самарканде в 895 (1490 м.)

плохо, расстроенно. Если же не будет открытий, изобретений, благ и поступков своих будет много, но ему даруют суннитское вероучение, он нисколько не опечалится.

Ныне мусульмане в Индии остались без присмотра, без поддержки. Враги веры нападают на них со всех сторон. Ныне дать на службу исламу одну лиру – благодеяние большее, нежели дать тысячу лир в иное время. Книги по суннитскому вероучению, по Исламу приобрести и разослать по сёлам, доставить молодёжи – самая большая услуга исламу. Тот счастливый человек, кому будет суждено оказать такую услугу, должен радоваться, возносить благодарения. Служить исламу – всегда благое дело. В нынешнем времени, не смотря на то, что Ислам ослабел в своих нравах, помогать ему считается очень большим и ценным благом. Посланник Аллаха объявил своим ближним /Асхаби-Кираму/; вы родились в такое время, что если будете следовать девяти десятым запретов и повелений Аллаха всевышнего, а одну десятую нарушать, погибнете, будете терпеть мучения, А после вас наступит такое время, что соблюдающие только одну десятую из запретов и повелений, найдут спасение). Этот хадис написан в 1ом т. стр. 179. в Мишкат-ул-месабих, и в книге Тирмизи, китаб-ул-фитен, стр-79. Время, указываемое в хадисе, это – наше время. Надо бороться с кяфирами, знать нападающих на мусульман, не любить их. [Борьбу, ведующуюся силой, мощью, принуждением, может осуществлять только государство, правительство. Правительственные войска. Участие каждого мусульманина в такой борьбе может заключаться в том, что он являясь только воином на государственной службе, исполняет обязанности, возлагаемые на него правительством. О том, что джихад-кавли более полезен и результативен, чем джихад-гатли, то есть борьба словом устным и письменным более действительна, нежели борьба оружием и силой,

говорится в 65 -ом письме]. Для того, чтобы разпространять речи и книги учёных суннитов, не надо быть чудотворцем, или учёным. Требуется стремление к участию в этом деле каждого мусульманина. Нельзя упускать представляющихся случаев. В Судный день у каждого мусульманина спросят: почему ты не послужил исламу? Много мук выпадет на долю тех, кто не прилагал усилий к распространению книг, содержащих сведения по обязанностям, возлагаемым религией ислама на верующих, тем, кто не оказывает помощь обществам по распространению знаний о мусульманской религии. Никакие отговорки и извинения не будут приниматься во внимание. Пророки, будучи наивысшими и наиценными из людей, не успокаивались, не сидели, сложа руки. Денно и нощно старались распространять веру Аллаха всевышнего, открывать людям глаза на путь, ведущий к вечному счастью. Об этом говорили и желающие чудес: (Чудеса совершает Аллах всевышний. Моя должность - проповедывать веру Аллаха всевышнего. Аллах всевышний старающимся на этом пути оказывал помощь, творил чудеса. Вот и мы должны распространять книги и речи учёных суннитов, объяснять молодёжи, друзьям подлость и обман тех, кто клевещет на мусульман, подвергает их мучениям, - всех кяфиров и врагов. [Говорить о них правду - это не значит вести сплетни, а считается амри-маруфом, то есть, проповедью повелений шариата]. Те, кто не принимает в этом участия своим имуществом, силой, убеждением, не могут избавиться от наказания. Прилагая усилия на этом пути, испытывая затруднения, притеснения и страдания, надо считать их большой прибылью, счастьем. Пророки, проповедуя веления Аллаха всевышнего, подвергались нападкам невежд, безродных недотёп и неучей, много притеснений испытывали. Величайший из тех великих, возлюбленный посланник Аллаха - Мухаммед алейхиссалам изволил изречь: (Трудностей, которые

испытал я, не испытал ни один другой пророк).

На этом завершился перевод из книги "Послания".

[Каждый мусульманин обязан изучать вероучение суннитской общины и внушать его молодым. Надо искать и находить книги и газеты, в которой излагаются слова учёных-суннитов и посылать их молодым, знакомым. И прилагать усилия, чтобы они прочитали их. Надо распространять и книги, разоблачающих истинное лицо врагов ислама].

Есть четыре великих личности, которые указывают правильный путь всем мусульманам в мире и вероучение Мухаммеда алейхиссалама без изменений и нарушений, руководящих нами в постижении. Первый из них - Имам-азам Эбу Ханифа Нуман бин Сабит. Он - один из крупнейших учёных ислама. Вождь общины суннитов. Его биография подробно описана в книгах "Саадати эбэдия" и "Файдалы билгилер" /"Полезные знания"/. Он пришёл в мир в 80 году хиджры в Куфе, пал смертью мученика за веру в 150 году хиджры /767 - милади/ в Багдаде.

Второй - Имам Малик бин Энэс, большой учёный, родился в 90-ом году хиджры, в Медине, там же умер в179 /милади - 795/, прожил на свете 89 лет. Это сообщает Ибни Абидин. Его дед - Малик бин Эбу Амир.

Третий - Имам Мухаммед бин Идрис Шафи - зеница ока исламских учёных. Пришёл в мир в 150-ом году хиджры в Палестине, в Газе, скончался в 204 /милади-820/ году в Египте.

Четвёртый - Имам Ахмед бин Ханбель, родился в 164 году, в Багдаде, умер в 241 /милади - 859/ году. там же. Опорный столп здания ислама.

Ныне человек, не следующий одному из этих четырёх имамов, подвергает себя большой опасности, и сходит с истинного и правильного пути. Кроме них, были и другие учёные религии и у них были верные

мазхабы. Но прошло время и эти мазхабы позабылись. Не перешли в книги. Примером тому могут служить 7 крупных учёных в Медине, которых называли “Фукахаи-сэба” /фукаха - исламское право, сэба - семь/. Омар бин Абдулазиз Суфиян бин Уйейна[1], Исхак бин Рахевейх, Давуди Таи, Амир бин Шэрахили-Шаби, Лейс бин Сайд, А’меш, Мухаммед бин Джарир Табери, Суфяни Севри и Абдуррахман Эвзаи, из них.

Все члены Асхаби-Кирама были путеводные звёзды для ищущих верного пути. Довольно было и одного из них, чтобы вывести мир на верный путь. Они были муджтехидами. Каждый был в своём мазхабе. Мазхабы многих из них были похожи один на другой. Но от того, что их мазхабы не собраны /не записаны/, следовать им мы не имеем возможности. Мазхабы четырёх имамов, то есть знания их по предметам вероучения собраны ими самими и их учениками, истолкованы, объяснены и предписаны в книги. Ныне каждый мусульманин должен следовать одному из этих четырёх мазхабов, жить согласно данному мазхабу и совершать поклонение /требы/ согласно ему. [Лицо, которое не желает подчиняться ни одному из этих четырёх мазхабов не является членом суннитской общины /смотрите 2-ую страницу вступления/. Двое из учеников этих четырёх имамов в распространении знаний по вероучению особо отличились. Таким образом в поклонении, в вере стало два мазхаба. Вера, правильно совпадающая с Кораном и хадисами, является верой, объявленной этими двумя имамами, распространителями веры суннитов, которые называются фиргеи-наджия /то есть людьми, нашедшими спасение/, являются эти два илца. Первый из них - Эбуль Гасан Аш’ари, родился в Багдаде, в 266 году хиджры, скончался в 330 /милади - 941/ в Багдаде же. Второй - Абу-Мансури Матуриди, скончался в 333/милади - 944/ году в Самарканде.

[1] Суфиян бин Уйейна умер в Мекке в 198 (813 м.).

Каждый мусульманин в исполнении треб должен следовать одному из этих великих имамов.

Путь эвлии – путь истинный. Они ни на волосок не отступают от ислама. [Превращающие религию в средство добывания мирских благ, достижения имущества и положения, выступающие под личиной вели, муршидов и вообще людей набожных, – обманщики, сбившиеся с пути истинного были во всех веках. И ныне во всех странах, во всех ремёслах и профессиях, на всех должностях есть плохие люди. Видя ищущих прибыль и усладу в убытках других, было бы несправедливо и невежественно очернять обязанности и устремления, к которым они примазались. Нарушителям можно оказать помощь. Для этого, видя религиозных людей, сбившихся с пути, невежественных и фальшивых богословов, осуждать больших учёных ислама, своими заслугами открывших в истории славные страницы для суфиев, запрещено. Надо понять, что порицающие, хулящие их неправы, несправедливы]. У эвлии есть чудеса. Они верны и правильны. Имам Яафии[1] изволит заявить, что чудеса Гавсус-сакалейн Мовланы Абдулгадира Гейлани[2] так широко разошлась из уст в уста, что не верить в неё, сомневаться нельзя. Ибо она, распространившись повсюду, заменяет документ.

Человека, совершающего намаз, открыто произносящего нечистое, пока он не поймёт этого, нельзя называть кяфиром. Пока не будет установлено его кяфирство, его нельзя предавать проклятью. Да нельзя проклинать и кяфира. По этой причине лучше не проклинать Езида.

5. Пятое из шести вещей, в которых требуется верить, является вера в последний /конечный/ день. Начало этого времени – день смерти человека.

---

[1] Абдуллах Яфии умер в Мекке в 768 (1367 м.).

[2] Абдулкадир Гейляни умер в Багдаде в 561 (1166 м.).

Продолжение – до конца Светопреставления. День называется последним не потому, что вслед за ним не наступает ночь или потому, что он наступает после мирской, земной жизни. День, указываемый в хадисах, не является днём ночью /сутками/ в нашем понимании. Это – некое время, некая пора. Когда наступит Светопреставление, – не указано, его время никто не смог сообразить. Однако наш пророк саллаллаху алейхи вэ саллам дал многие его признаки и знаменья наступления: явится господин Мехти, и пророк Иса с неба спустится в Шам /в Сирию, в город Дамаск/, объявится Деджаль /Анти-Мухаммед/ и тогда появятся некие, яджудж и маджудж, эти создания, переворошат всё на свете, солнце взойдёт с Запада, будут происходить крупные землетрясения. Религиозные знания забудутся, зло и недоброжелательство возрастут. Вождями станут безбожные, бесчестные, развратные люди. Повеления Аллаха всевышнего не будут исполняться, везде будет твориться запретное, недозволенное /харам/. Из Емена возникнет огонь. Небеса и горы расколются. Солнце и луна почернеют. Моря сольются, закипят и высохнут.

Мусульмане, совершившие греховные деяния, называются фасыками. Фасыкам и всем кяфирам будут в могилах ниспосланые муки. Конечно, во всё это надо верить. Трупы, опущенные в могилы, неведомым образом станут оживать, испытывая успокоение, или муки. Два англела по имени Мункер и Накир в образах неведомых страшных людей придут в могилу и станут задавать вопросы. Это ясно и понятно указывается в хадисах. По мнению некоторых учёных эти могильные расспросы будут частично касаться вопросов веры, а по мнению других учёных все поголовно вопросы будут касаться веры. [Поэтому мы должны научить наших детей ответам на такие вопросы: Кто твой властелин? Какова твоя религия? Из чьей ты общины? Какова твоя священная Книга? В каком направлении

твоя кыбла? Каков твой мазхаб в поклонении и поступках?

В “Тэзкиреи-Куртуби”[1] написано, что не принадлежащие к суннитской общине не смогут дать верных ответов. Могилы же тех, что дадут прекрасные ответы, расширятся, оттуда из рая откроется окно. По утрам и вечерам они будут видеть райские места. Ангелы будут оказывать им благодеяния, приносить добрые вести. Те же, что дадут нехорошие ответы, будут наказуемы страшными и болезнинами муками так, что их крики будут слышны всему живому, кроме людей и джиннов, могилы их будут суживаться так, что кости будут входить одна в другую, откроется окно из ада, и они, видя утром и вечером адские места, станут испытывать в могиле страшные муки вплоть до Судного дня.

Надо верить в воскреснение после смерти. После того, как кости и мясо истлеют, превратятся в землю и газ, всё повторно соберётся воедино, дух войдёт в плоть, все восстанут из могил. Поэтому этот день называется Светопреставлением.

[Растения, вбирая из воздуха карбоно-диоксидовый газ, а из земли воду и соли, то есть элементы земли, будут их соединять. Таким образом произведутся органические тела и фундамент наших органов. Сегодня известно это ускорение с помощью катализатора реакции, длящейся годами, происходит в отрезок времени меньший, чем секунда. Так и Аллах всевышний, соединяя в могиле воду, карбон-диоксид и земные элементы, в одно мгновение создаст органические вещества и живые органы. О таком нашем воскрешении сообщает и Мухбири-Садик. Научные дисциплины тоже указывают, что таким образом в мире образуется жизнь].

Всё живое, одушевлённое, соберётся на Страшный

---

[1] Автор книги Мухаммед Куртуби Малики умер 671 (1272 м.)

суд. Все тетради, в которых записываются поступки людей, прилетят к своим владельцам. Это произведёт Аллах всевышний, обладатель беспредельной мощи, благодаря которой созданы земля, небеса, атомы, звёзды, молекулы. О том, что это произойдёт, предвещал Посланник Аллаха. Сказаное им, конечно же, верно, правдиво и всё, конечно же, обязательно произойдёт.

Людям набожным, благодетельным тетради будут подаваться с правой стороны, а людям недобрым, грешникам /фасыкам/ сзади, или слева. В этой тетради записаны все дела и поступки человека – добрые, дурные, большие, малые, явные и скрытые. Дела, о которых не знают ангелы – кирамэн катибин, по оповещению Аллаха всевышнего будут обнаружены и будут заданы вопросы, сводится счёты. Все тайное на Страшном суде по желанию Аллаха всевышнего предстанет явно. Ангелов будут спрашивать что вы сделали на земле и на небесах, и у пророков: Как бы проповедывали веления Аллаха всевышнего его слугам? Этот вопрос будет задаваться всем: Как вы следовали пророкам? Как исполняли обязанности, указанные вам? Как соблюдали между собой справедливость и право? В Судный день людям, чья вера, поступки и поведения прекрасны, будут даваться награды и подарки. А тех, чьи веления будут плохими, тех ждёт кошмарные мучения.

Избранным мусульманам-боголюбам Аллах всевышний простит великие и малые грехи со всей мудростью и щедростью. Кроме ширка /то есть приписывания Аллаху соучастников и двойников/ и кяфирства /богохульства/, он может по желанию простить любой грех, а если пожелает, то и за малое прегрешение подвергнет великим мукам. Тех, что умерли мушриками и кяфирами, ни в коем случае не простит, об этом есть указания. Кяфиры книжные и бескнижные, то есть не верящие в то, что Мухаммед алейхиссалам является пророком всех людей, не

признающих Его постулатов, то есть не одобряющих ни одного из Его велений и запретов, если они умрут в таком состоянии, то есть не раскаются, конечно же, отправятся в ад, подвергнутся бесконечным мукам.

В Судный день будет применяться инструмент меры /весы/ для определения объёма дел и поступков, в одну чашу вместятся земля и небо. Чаша добрых дел блестяща. Она на правой стороне, Арша, где находится рай. Чаша прегрешений темна. Она – слева, Арша, где находится ад. Все дела, слова и мысли в мире там примут определённый вид, доброе будет светиться, дурное выглядеть будет мрачно и отвратительно и будет взвешиваться на этих весах. Те весы не похожи на земные весы. Тяжёлая сторона поднимается вверх, а лёгкая опускается вниз. По мнению одной части учёных будут применяться различные весы. Часть же учёных заявляет: “На то, каковы будут весы и сколько их будет, в религии прямо не указывается, а потому об этом и думать не надо”.

Есть мост Сират. По велению Аллаха всевышнего этот мост будет возведён над адом. Всем будет велено пройти по этому мосту. В тот день пророки станут молвить: “О Учитель, ниспошли здравие!” Тем, которым суждён рай, благополучно пройдут по мосту и отправятся в рай. Иные из них промчатся, как молния, иные, как ветер, иные – как скачущий конь. Мост Сират тоньше волоска, острее меча. В миру таково и поклонение исламу: стараться полностью соблюдать предписания ислама всё равно, что пройти по мосту Сират. Те, кто преодолевает трудности борьбы с соблазнами и корыстью, легко и спокойно пройдут по мосту. Те же, кто не соблюдает правил ислама, поддаются соблазнам, с большим трудом одолеют переход по Сирату. Это потому, что Аллах всевышний верный путь, указываемый исламом, назвал Сирати-мустагим /то есть, верный, правильный/. Это сходство названий показывает, что следовать по пути

ислама равнозначно переходу по мосту Сират. Те, которым уготован ад, не смогут перебраться по Сирату, и попадут в ад.

Есть водоём Кевсэр, принадлежащий нашему Пророку - Мухаммеду Мустафе саллаллаху алейхи вэ салламу. Окружность его равна месячному пути. Вода его белее молока, а запах прекраснее мускуса. А бокалов по краям его больше, чем звёзд. Тот, кто выпьет из него, хотя бы раз, даже в аду не будет испытывать жажды.

Призыв к милосердию справедлив. /Шафаат - обращение по поводу прощения кого-либо./ Для мусульман, умерших без покаяния, с тем, чтобы простить их большие и малые грехи, будут обращаться пророки, вели, салехи и ангелы и другие создания, которым это дозволено Аллахом всевышним, и их просьбы будут приняты. [Наш Пророк саллаллаху алейхи вэ саллам изволил уведомить, что будет просить прощения для членов своей общины, совершивших большие грехи. На другом свете шафаатов пять видов:

Первый. В Судный день, во время столпотворения уставшие от ожидания грешники будут поднимать вопли, чтобы решение принималось скорее. По поводу этого желания будет произведён шафаат.

Второй. Будет произведен шафаат и на тот счёт, чтобы вопросы задавались полегче, а наказание назначалось помягче.

Третий. Будет принято ходатайство и о том, чтобы набожные, но допустившие грехи мусульмане не срывались с моста Сират и не попадали в ад, избавляясь от адских мучений.

Четвёртый. Будет проявлено помилование к тем мусульманам, которые совершили много грехов, - чтобы извлечь их из ада.

Пятый. Несмотря на то, что в раю неисчислимое

количество всяческих благ и они бесконечны и неисчерпаемы, есть и в нём восемь степеней блаженства. Каждому человеку будет суждена степень, соответствующая его вере и поступкам. Будет принята во внимание и просьба о повышении степени и места в раю.

Ныне рай и ад существуют. Рай – выше седьмого неба Ад в преисподне, в самом низу. Есть восемь кругов рая и семь кругов ада. Рай намного больше земли, солнца и небес /Вселенной/. Ад тоже больше солнца.

6. Шестое условие, которое необходимо принимать на веру, это понимание того, что мера добра и зла зависит от Аллаха всевышнего. Добро и зло, польза и ущерб, прибыль и убыток – всё возможно с соизволения Аллаха всевышнего. Мера в словарном смысле означает измерение количества и объёма, решение и веление. Здесь объединяются понятия количества и величины. Желание Аллаха всевышнего, чтобы изначала было всё, что существует и происходит, называется мерой /долей, судьбой/. Исполнение меры, то есть осуществление желаемого, называется случаем, происшествием. /газа/. Слова судьба и случай /предопределение/ часто употребляются взамен одно другого. Поэтому газа – это всё, что изначально пожелал Аллах всевышний и всё, что создано в предвечности и всё, что будет создаваться и происходить. Всё это, происходящее согласно с провидением, ни больше, ни меньше, а точно в соответствии с ним и называется долей /судьбой/. Аллах всевышний знал с самого начала, намного ранее. Это его знание и называется провидением и судьбой /долей/. Для того, чтобы верить в судьбу, надо знать и верить, что Аллах всевышний прежде, чем сотворить что-либо, знал об этом заранее и это должно быть ни более, ни менее, а ровно столько, сколько он полагал. Не свершение того, чего он полагал, и свершение того, чего он не

полагал, невозможно. Всё было заблаговременно предусмотренно Аллахом всевышним - животные, растения и неодушевлённые смеси, вещества, жидкости, газы, звёзды, молекулы, атомы, электроны, электромагнитные волны, одним словом, движение всех веществ, физические действия, химические реакции, энергетические поля, физиологические явления живых существ/, добрые и дурные дела слуг, наказания для них на этом свете и в том мире, всё это Аллах всевышний знал заранее. И с изначала до вечности он все предметы, действия и события согласно тому, как это было предвидено им. Творец, создатель, устроитель -Он. Все, в чем возникают причины, создает Он. И создает по этим причинам.

Например, огонь жжет. А на самом деле, жжет сам Аллах всевышний. У огня нет никакой связи с жжением. Однако обычай таков, что пока огонь не коснется чего- либо, жженье не возникает. [Огонь не делает ничего другого, кроме того, как доводит до температуры воспламенения. Не огонь обеспечивает в органических телах тягу азота, водорода к соединению с кислородом, изъятие и переход электрона. Те, кто не может видеть, что же происходит в действительности, считает, что все это производит огонь. Зажигает, возбуждает реакцию возгорания не огонь. И не водород. И не тепло. И не возгорание и переход электрона. Поджигает только Аллах всевышний. Все это он создал только как средство горения. А человек, лишенный знания, думает, что жжет огонь. Закончивший начальную школу говорит: огонь зажигает человека, возражающий ему утверждает, огонь зажигается воздухом. Заканчивающий среднюю школу не принимает и этого. Говорит: поджигает кислород, содержащийся в воздухе. Закончивший лицей говорит: жжение зависит не от кислорода. Каждый элемент, притягивающий электрон, является источником горения. Учащийся же в университете вместе с материей берет в расчет и

энергию.

Таким образом, по мере развития науки и знания, происходит приближение к внутренней сути дела, причина скрывается за предполагаемыми вещами, обнаруживается множество причин. Стоящие на высшей ступени науки и знаний, видящие всю действительность в совокупности пророки алейхимуссалам и идущие по пути этих великих, исламаские ученые, по капле впитывающие из океана науки, знают, что вещи, которые сегодня считаются зажигательными, производительными, на самом деле являются немощными и ничтожными средствами и веществами, появившимися по причинам, известным истинному создателю и творцу]. Зажигатель - Аллах всевышний. Он может жечь и без огня, без пламени. Но его обычай - жечь огнем. А если не пожелает сжечь, то не сожжет и в огне. Ибрагим алейхиссалам и в огне не загорелся. Ибо Аллах всевышний из-за любви к нему нарушил свой обычай. [Ибо он создал вещество, противостоящее огню. Эти вещества нашли и назвали химики]. Если бы Аллах всевышний пожелал, все создал бы и без посредства. Без огня бы жег, без пищи насыщал, без самолетов бы заставлял летать, без радио, слышать. Но снисходительно решив оказать милость слугам своим, связал все создаваемое с какой-либо причиной и средством определенные вещи определенными средствами. Дела свои скрыл за средствами. Мощь свою затаил в средствах. Кто хочет воспользоваться его творениями, тот начинает со средств, за них берется, [Кто желает зажечь лампу, тот прибегает к спичкам; кто желает выжать оливковое масло, тот берется за необходимые инструменты; у кого болит голова, тот принимает аспирин. Кто желает попасть в рай и воспользоваться его несметными благами, тот соблюдает исламское вероучение; кто стреляет в себя из револьвера, тот умирает; кто выпивает яд, тот тоже умирает, кто, вспотев, пьет холодную воду, тот заболевает. Кто грешит, кто

утрачивает веру, тот попадает в ад. Кто за какую причину возьмется, тот и достигнет через средство следствия причины. Читающий исламские книги, изучит ислам, полюбит его, станет мусульманином. Кто живет среди безбожников, слушает их слово, тот станет невежественным в религии. Большинство таких невежд становятся кяфирами.

[В какую телегу мы сядим то доедем туда, куда едет эта телега]. Если бы Аллах всевышний не обусловил создания различных веществ и существ причинами, то никто бы не нуждался ни в ком. Каждый любую вещь просил бы у Аллаха всевышнего, а сам ничем не занимался. Если бы произошло так, то между людьми не осталось бы уз, связывающих повелителя, чиновника, работника, ремесленника, ученика, учителя и вообще людей, нарушился бы порядок этого, бренного, и того, вечного, мира, не осталось бы разницы между красивым и уродливым, хорошим и плохим, послушным и мятежным.

Если бы Аллах всевышний пожелал, он бы завел свой порядок по-другому, и всё создовал бы ради этого. Например, если бы пожелал, то кяфиров, пристрастных к мирским благам и корысти, обманщиков послал бы в рай. А набожных, благодетельных, поклоняющихся, послал бы в ад. Однако аяты и хадисы показывают, что он такого не желал.

Все дела, все поступки, которые совершают люди вольно, или невольно, создает Он. Для того, чтобы его слуги вольно, т.е. по желанию поступали, он дал им право выбора и волю, создал причины, по которым дела совершаются сообразно выбору и желанию /мечте/. когда какой-либо слуга пожелает совершить что-либо, задуманное им произойдет, если того пожелает и Аллах всевышний.

Если слуга не пожелает, если Аллах всевышний не пожелает, то ничего не произойдет. Но дело не

свершится, если того пожелает только слуга. Что-либо может произойти и совершиться, если того пожелает и Аллах всевышний. Свершение дел, которых желают слуги подобно тому, как возникает пламя, если чего-либо коснётся огонь, а не коснётся - не возникнет. Когда нож касается, тогда и режет. Но режет не нож, а Он. Он создал нож только как средство /орудие/ резания. Следовательно, только согласно причине слуги совершают желанные им поступки и дела, проявляют волю, предпочитая сделать что-либо одно, а не другое, и мечтая именно об этом. Но процессы в природе не зависят от воли и предпочтения слуг. Они происходят лишь в случае, если того пожелает Аллах всевышний, возникают совсем по другим причинам и осуществляются иными средствами. Создатель всего - солнца, крупиц, капель, ячеек, микробов, атомов и составляющих частиц-только Он. Нет создателя, кроме Него. Однако разница между движениями неодушевленных предметов и поступками людей и животных, действующих по своей воле и желанию, заключается в том, что слуги проявляют волю к осуществлению своего выбора и предпочтения, но приводит их в движение Аллах всевышний по своему желанию. Поступки слуги не в его руках. Он даже не знает, как поступить. [Каждое движение человека осуществляется в результате определенных физических и химических процессов]. У неодушевленных предметов нет воли и выбора в действиях. Возникновение пламени от прикасания огня не зависит от предпочтения огня горению, желанию воспламеняться.

[Добрые и полезные мечты /желания/ слуг, которых любит и жалеет Он, приятны и ему, Он их порождает и осуществляет. Дурные и вредные желания Он не одобряет и не позволяет им совершаться. Этими слугами всегда осуществляются, добрые и полезные дела. Они часто печалятся и огорчаются, когда не достигают свершения своих желаний. Если бы они

задумались и поняли, что эти дела не осуществились потому, что они вредны, то нисколько не горевали бы а радовались, благодарили бы Аллаха всевышнего. Дела, к которым люди проявляют желания, сначала замыслив в душе, а потом пытаются исполнять, определены Им заранее, он выбрал их, им отдано предпочтение в предвечности. Если бы не таково было Его желание, Он бы силой заставил бы сделать нас то, что мы не желали бы сделать, то что было предопределено. Осуществление наших дел после того, как мы их замыслили и наметили, происходит от того, что Он заранее пожелал этого. Следовательно, его воля главенствует, его воля решающая.

Поступки и дела, желаемые слугами, происходят по двум причинам. Первая – по сердечному выбору слуги, по его воле и силе. Поэтому дела и поступки слуг называются старанием /обретением/. Старание –это одно из свойств человека. Вторая причина – создание Аллаха всевышнего, его деяние.

Веления, запреты, блага и мучения, указуемые Аллахом всевышним направлены на то, чтобы человек проявлял старание. Благословенный смысл 9 –го аята суры саффат таков: (Аллах всевышний создал вас, создал ваши дела). Этот аят показывает, что у людей есть старание, то есть в поступках и делах их – желание сердца, разум и воля, ниспосланные Аллахом всевышним. Доказывает, что тут нет насилия, принуждения. Поэтому называются, что все создается сообразно наказанию и награде, то есть при соблюдении меры.

Для того, чтобы дело слуги исполнилось, произошло, необходимо, чтобы сначала в его сердце возникли выбор и воля. Слуга проявляет волю в меру своих сил и возможностей, это желание и мечта называются старанием. Покойный Амиди указывает, что это старание /тяга к обретению/ оказывает влияние на устроение дел, является причиной их. Не

повредит полагать, что старание не влияет на осуществление замышленных дел. Ибо совершаемое дело является ничем другим, как делом, о котором желает слуга. Следовательно, слуга может делать не всё, что пожелает. Может быть, и такое, чего он не желает. Возможность слуги делать то, что он желает, уклонение от того, чего он не желает, не зависят от слуги. Иначе это, притязание на божественность. Аллах всевышний оказывая милости, проявляя милосердие, посылает слугам в меру их нужды, в меру возможности их следования велениям и запретам, силу и мощь, то есть энергию.

Например, тот, у кого есть деньги и здоровье, хотя бы раз должен совершить поездку в хадж /паломничество в Мекку/.

Увидев полумесяц в небе в рамазан, должен соблюдать пост в течение месяца. В течение 24 часов совершать пять раз в положенное время намаз, который предписывается в обязательном порядке. Лицо, у которого достаточно имущества и денег по истечению одного года может выделить 1/40 золота и серебра и дать зякат мусульманам. Создается видимость, что он может делать, что пожелает и не делать того, чего не пожелает. В этом и сказывается величие Аллаха всевышнего. Невежды и глупцы, не способные понять кары и меры, не верят словам ученых-суннитов и сомневаются в мощи и воле слуг. Считают человека бессильным и принуждаемым к делам, которые он желает совершить. Видь, что в некоторых делах слуги не имеют права выбора, осуждают суннитов. Эти их непотребные слова показывают, что у них самих есть воля.

Энергией называется сила, которой достаточно или недостаточно для совершения того, или иного дела. Определение того, какому делу отдать предпочтение, называется правом выбора. Желание осуществить избранное дело называется волей. Принятие

/одобрение/ какого-либо, не возражение против него, называется согласием /риза/, т.е. одобрение. При условии влияния на осуществление дела соединение воли и мощи называется халг /т.е. созидание, создание/. Если же они соединяются, не оказывая влияния, это называется старанием. Не все, что желательно, создавать, совершать не обязательно. Таким же образом не все, к чему направляется воля, может быть одобрено. Аллах всевышний называется созданием и избрателем. Слугу называют касыбом /старающимся/ и мухтаром /вольным/.

Аллах всевышний выражает свою волю в поклонениях и грехах слуг и создает их. Однако он доволен поклонением, а грехами не доволен, не одобряет их. Всё на свете существует благодаря Его воле и созданию. Смысл 102-го аята суры /Награда/: Нет Бога, кроме Него, Создатель всего только Он.

Находящиеся в мазхабе Мутазила, не умея видеть разницы между волей и одобрением, стали еретиками. Сказали: Человек сам создаёт то, что ему желательно. Отрицают предопределение и меру. В совершенном затмении секта, называемая джабрия. Они не поняли, что без творения нет и права выбора, то есть оно не осуществляется. Полагая, что у человека нет права выбора, они уподобили человека камню, полену. Они сказали: “Человек не виновен в грехе, делать все дурное побуждает Аллах всевышний”. Как говорят принадлежащие к секте джабрия, если бы у человека не было права выбора и воли, если бы Аллах всевышний насильно заставлял совершать недобрые дела и грехи, то тогда не было бы разницы между человеком, который будучи связан по рукам и ногам скатывается с горы в ущелье, и тем, кто спускается, оглядываясь вокруг себя. Между тем, первый катится поневоле, а другой спускается по своей воле и выбору. Подслеповаты те, кто не видит разницы между ними. И оказывается неверующим в аяты. Оказываются теми, кто считает бесполезными веления Аллаха

всевышнего, неуместными его запреты. Как утверждают мутазилиты или кадариты, полагать, что человек создает то, что пожелает противоречить смыслу аята, гласящего: “Создатель всего сущего - Аллах всевышний,” кроме того, человек становится сослуживцем Аллаха всевышнего в делах созидания.

Шииты также, как мутазилиты, утверждают, что человек создает желаемое. Доказательством этому приводят пример с ослом, который, несмотря на то, что его бьют палкой, не хочет переходить реку. Они не думают о том, что если человек пожелает что-либо сделать, но Аллах всевышний того не пожелает, то произойдет согласно желанию Аллаха всевышнего. Ибо Он -Бог /Аллах/. Людям говорить и писать: это я создал, это мы создали, это они создали - дело недостойное, позорное. Это невоспитанность по отношению к Аллаху всевышнему. Это запрещено.

[Выбор поступков слугами происходит помимо их воли и даже без их ведома в различных явлениях физики, химии и физиологии. Совестливый ученый или просто просвещенный человек о действиях по своему выбору не скажет: это я создал, не произнесет даже: это я сделал, -постесняется! Устыдится перед Аллахом всевышним, а тот; у кого мало и знаний, и воспитанности, не воздержится от того, чтобы говорить все везде.

Аллах всевышний жалеет всех на свете людей. Создавая вещи, в которых они нуждаются, посылает им. Понятно указывает, что им нужно делать, чтобы в спокойствии, благосостоянии жить на этом свете, а в потустороннем мире достичь бесконечного счастья Кто обманывается корыстью и страстями, дурными друзьями, вредными книгами и радиопередачами, кто сбивается на путь неверия и греховности, тем не дает возможности исполнить свои мечты. Выводит их на путь истинный, верный. Упорствующим злодеям эту отраду не дарует. Оставляет их в болоте, в котором

они очутились, которое им нравится, которое они желали].

Здесь завершился перевод книги “Э’тигаднаме”. Этот перевод осуществил Гаджи Фейзулла эфенди, который из поселка Кемах Эрзинджана. Долгие годы он учительствовал в Соке, скончался в 1323 г. хиджры /милади –1905/. Автор книги – Мовлана Халид Багдади Османи скончался в 1192 г. хиджры /милади-1826/. в Сирии /Дамаске/. Ввиду того, что он из османского рода Зиннурен, /т.е. Асхаби кирам/ его называют Османи. Когда его брат Мовлана Махмуд Сахиб по его предложению читал второй хадис из книги имама Навави “Хадиси арбаин”, известный под названием хадиса Джебраил, Мовлана Махмуд Сахиб истолковав этот хадис, попросил старшего брата записать его. Мовлана Халид, чтобы дать отраду сердцу брата исполнил его пожелание и истолковал по-фарсидски этот хадис.

ПИСЬМО ШАРАФУДДИНА МУНИРИ, ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ!

Один из крупных исламских ученых родившийся в Индии Шарафуддин Ахмед бин Яхья Мунири, да смилуется над ним Аллах, в своей книге, написанной на фарсидском языке “Мэктубат” /Послания/ в 18-ом письме изволит высказаться:

Многие люди, поступая в сомнениях и раздумьях, ошибаются. Часть таких сбившихся говорит так: “Аллах всевышний не нуждается в нашем поклонении. От наших поклонений ему нет никакого прока. Для Аллаха все равно, что покорность людей, что их непокорность. Совершающие поклонения понапрасну терпят затруднения, впустую утруждают себя”. Так думать ошибка. Они не знают ислама, поэтому так говорят. Полагать, что в поклонениях есть польза Аллаху всевышнему и потому он повелел совершать их -это большая ошибка! Это все равно, как счесть немыслимую вещь существующей. От поклонения каждого человека польза только ему же самому. Об этом Аллах всевышний ясно и понятно возвещает в 18-ом аяте суры “Фатир”. Думающий так ошибочно человек, подобен больному не соблюдающему диеты. Врач предписывает такому больному определенное воздержание в пище. А больной говорит, если я не буду соблюдать диету, от того врачу не будет никакого вреда, и нарушает ее. То, что доктору не будет вреда, -это он верно говорит, однако самому себе он наносит вред. Предписывая соблюдение диеты больному, врач поступает не ради своей пользы, а рекомендует ее ради выздоровления больного, чтобы он избавился от недуга. Если болной поступит согласно рекомендации врача, он найдет исцеление. Если не станет слушать - умрет, сгинет. От этого доктору не будет никакого вреда.

Честь же заблуждающихся, испорченных вообще не совершает никаких поклонений, не избегает запретного, то есть не придерживается ислама. Они говорят: “Аллах милостив, милосерден. Он пощадит своих слуг, и простит. Его помилование бесконечно, неисчерпаемо. Он никого не предаст мукам”.

Да, первые их слова верны. Но последние слова ошибочны. Здесь их путает бес, подбивает на мятеж. Умный человек не поддастся на уловки беса /шайтана/. Аллах всевышний милостив, милосерден, но гнев его велик, сжигает душу. Мы видим, что многие на этом свете живут в бедности, испытывают затруднения и нужду. Он нисколько не избегает того, чтобы заставлять слуг своих жить в мучениях. Будучи несказанно милостивым, несказанно щедро подающим прокормление, не дает и куска хлеба, если не испытаешь тягот сельского хозяйства, земледелия. Он поддерживает жизнь в людях, но без пищи и без питья жить невозможно. Больному, который не принимает лекарств, он не посылает исцеления, для всего он послал причины -для того, чтобы жить, не болеть, иметь взможность обзавестись хозяйством, имуществом, для того, чтобы вкушать земные блага. Кяфирство и невежество он превратил в яды, убивающие души. А для тех, кто не берет за основу эти причины, не придерживается их, он нисколько не жалея и не щадя, лишается земных благ. Так-же и с достижением благ в потустороннем мире.

Лень тоже заражает душу. Если не найдется ей противодействие, душа заболевает, и умирает. Излечение от кяфирства и невежества -в науке, просвещении. Избавление от лени-в совершении намаза, исполнении всех религиозных обрядов, соблюдении правил. Любой человек, принимая яд, говорящий: “Аллах милостив, спасет меня от воздействия яда, заболеет и умрет. Если страдающий жытким стулом выпьет индийского масла, а диабетик

поест сладкого, их болезни усилятся; поддаваться страстям и пристрастиям, увлекаться ими, т.е. делать то, что соблазняет, принесет заболевание сердца. Тот, кто верит, что потаканье соблазнам грешно и вредно, не убьет сердце и поддаться страстиям. Ибо неверящий становится кяфиром, а кяфирство -яд для сердца и души. Часть же ошибающихся живет впроголодь, подавляет желания, живет воздержанием, откладывая сбережения. Такие люди стремятся в корне уничтожить соблазны, страсти и пристрастия, мечты о забавах, неодобряемые исламом. Они полагают, что ислам велит уничтожить все это, и долгое время претерпевая голод и тяготы, убеждаются, что страсти и пристрастия убить в себе невозможно, но полагают, что ислам велит исполнять неисполнимое. "Это веление ислама неисполнимо. Человек не может избавиться от врожденных свойств. Стараться избавиться от них-это все равно, что черного человека превращать в белого. Браться за свершение невозможного, это значит потратить жизнь впустую, -говорят они. Эти люди неверно думают и неверно действуют. А вдобавок то, что они говорят, дескать, так велит ислам,- чистейшая глупость и невежество. Ибо ислам не предписывает уничтожение такого человеческого свойства, как страсть и пристрастие. Говорить так, ошибочно, как было сказано выше, значит клеветать на ислам. Если бы так предписывал ислам, то и глава религии Мухаммед алейхиссалам тоже не обладал бы этими свойствами. Между тем, пророк изволил высказаться так:

"Я тоже человек, я тоже, как и все, гневаюсь". Иногда было заметно, что он сердится, гневается. Эта гневность проявлялась ради Аллаха всевышнего. Аллах всевышний в 134 аяте суры Аль-Имран священного Корана хвалит людей, которые способны подавлять в себе гнев. Не хвалит тех, кто не гневается вообще. Ошибкой является утверждение заблуждающихся, что человек должен в себе убить страсть. То, что это

утверждение ложно, наглядно показывает то, что Расулуллах был женат на девяти женщинах. Если у какого-либо человека исчезнет страсть, надо приложить усилия и найти средства, чтобы страсть возвратилась. Таков и гнев. Человек жену свою и детей оберегает посредством гнева. С помощью этого свойства ведется борьба против врагов ислама /джихад/. Благодаря страсти возможно обзавестись детьми, чтобы после смерти поминаться с почетом и уважением. Это-вещи, которые в исламе одобряются, поощиряются и похваляются.

Ислам требует не уничтожения страсти и гнева, а использование их в рамках, предусматривая религией, обуздывая два эти чувства. Всадник своего коня, охотник-пса стремятся не уничтожить, а приручить и использовать, так и со страстью и гневом, то есть гнев и страсть подобны псу охотника и коня всадника. Не будь их – невозможно было бы добыть блага потустороннего, вечного мира. Но только для пользования ими, не обходимо их воспитывать и применять в рамках, очерченных религией. Если же они не будут сдерживаться воспитанием, буйствовать и переплескивать за пределы, дозволенные религии, они могут увлечь человека в беду, привести к гибели. Воздержание предназначается не для искоренения этих двух свойств, а для того, чтобы воспитать и вернуть в лоно религии. Сделать это, в силах каждый человек.

Что же касается четвёртой части мыслящих неверно, то они обманывают сами себя. Они говорят так: “Всё создано с самого начала по решению предвечного. Ещё до рождения ребёнка предопределяется каким он будет – счастливым или страстным, прилежным. Это не изменяется в последствии. Поэтому в поклонении нет прока”.

Расулуллах “саллаллаху алейхи вэ саллам говорил о

неизменяемости предопределения и меры о том, что всё заранее предопределено, тогда члены асхаби-кирама говорили так: положимся на предопределение, а поклоняться не будем. Расулуллах им возражал: (Поклоняйтесь! Всё, что заранее предопределено, легко исполнить). То есть, кому назначено быть благим, тот благие дела и совершает. Как вытекает отсюда, те, которые изначально были названы высокопоставленными, должны поклонятся, взыскующие жаловаться, восставать, подобно тому, как те, которым изначально предопределено жить в здравии будут получать пропитание и снадобья /средства исцеления/, а тем, которым предназначено заболеть и умереть, не будут получать ничего для поддержания жизненных сил. Тем, которым изначально уготована смерть от голода и болезней, не суждено получить пропитания и исцеления. Для того, кому изначально предопределено быть богатым, открыты пути к обогащению. Кому суждено умереть на Востоке, тому заказаны пути на Запад.

Как мы слышали, когда однажды Азраил алейхиссалам пришёл к пророку Сулейману, он пристально посмотрел на одного из присутствующих. Тот человек испугался сурового взгляда ангела. Когда Азраил алейхиссалам удалился, тот человек стал умолять пророка Сулеймана, чтобы он повелел ветру, чтобы ветер унёс его в одну из западных стран и спастись от Азраила алейхиссалама. Когда Азраил алейхиссалам пришёл снова, Сулейман-пророк спросил его, почему он так сурово поглядел на того человека. Азраил алейхиссалам, сообщая, что получил приказ отнять душу этого человека в одном из западных городов через час, сказал: “Когда я увидел его у вас”, я от удивления посмотрел на него пристально. Исполняя приказ, отправился на Запад и там его умертвил. Этот случай обстоятельно описан в “Месневи” Джалаладдина Руми[1]. Как видно из вышесказанного, предначальное одобрение это не

указание, а знание. Чтобы случилось предначальное одобрение, этот человек испугался Азраила алейхиссалама потому, что должен был его постигнуть уготованный удел, а Сулейман алейхиссалам согласился с ним. Изначальное решение с причиной цепи было исполнено. Таким же образом, человек которому изначально предназначено стать особо набожным, благодетельным, будет ревностен в делах веры, подавляя страсть и корысть, достигнет исправления дурных наклонностей. Смысл 125ого аята суры Ан'ам Рабу которому Аллах всевышний хочет помочь в исполнении мечты, искать и найти путь праведный, в грудь вмещает ислам.

Человек, которому изначительно быть жалабщиком, несогласным с решениями, то есть тому, кому уготован ад, нет нужды соблюдать поклонение. Каждому человеку изначально суждено быть благодетельным, или непокорным, недовольным, такое им даётся мышление. При таком мышлении не будет поклонения. Думая так, тот человек не молится, что и доказывает его изначально предрешённую склонность к неповиновению. Человеку, которому подобно этому, изначально суждено остаться невежественным, непросвещённым /в делах религии/ /все предопределено изначально, тот, кому предназначено остаться невеждой, никакой пользы не получит от чтения и учёбы/, ибо такое дано ему рассуждение. Такой и не будет трудиться, учиться, останется невеждой. Тот же, кому суждено, занимаясь сельским хозяйством, выращивать щедрый урожай, даётся сеять и сажать. Так же обстоит дело и стеми, которым изначально суждено стать благодетельными, набожными, становятся горячо верующими, совершающими все обряды поклонения, так же происходит с теми, кому даётся название несогласных, жалобщиков, которые становятся кяфирами и восстают.

---

[1] Джалаладдин Руми умер в Конии в 672 (1273 м.) Турсии

Глупый человек не может этого понять и скажет быть связь между молитвами и поклонениями и значальным предопределением быть благодетельным, а кяфирства и мятежа с предназначением несогласного жалобщика? Он хочет куцым своим умом понять эту связь. Стремится всё постичь своим умом. Однако человеческий разум ограничен, понять рассудком такие вещи, до которых умом не дойти, –такое стремление безрассудство, безумие. Обнаруживается глупость тех, кто мыслит так. Пророк Иса изволил изречь: Дать прозрение тем кто отродясь слеп и даже мёртвых воскрешать мне было не сверх моих сил. Но я не мог втолковать слово правды глупцу.

Аллах всевышний беспредельным знанием и мудростью некоторых слуг своих возвышает до ангельского сана. Они бывают даже выше ангелов. А иных низводит до псов, до кроважадности. Здесь закончился перевод 18-го письма.

В книге Шарафуддина Ахмеда бин Яхьи Мунири "Послания" содержится 100 писем. Эта книга была написана в 741году хиджры /милади – 1340/ и в 1329году хиджры /милади – 1911/ напечатана в Индии. Её рукопись имеется в Стамбуле, в библиотеке Сулеймания.

В 76-ом письме написаны такие слова:

Счастье – это быть достойным рая. Несчастье – это значит осуждённость на ад. Счастье и несчастье – это две сокровищницы Аллаха всевышнего. Ключ от первой сокровищницы – в молитвах и соблюдении законов вероучения, ключ – от второй сокровищницы в грехах и непокорности. Аллах всевышний изначально знал, кому из людей быть благодетельным, а кому грешником /это мы называем судьбой.

Изначально человеку, которому предопределено быть благодетельным, вручается на земле ключ от счастья, этот человек будет поклоняться Аллаху

всевышнему. Тот же, кто изначально несчастлив, на земле получает ключ от несчастливой, ереси. Этот человек совершает грехи. На земле каждый человек, посмотрев на ключ, который дан ему в руки, может понять, благодетелен он, или еретичен. Религиозные учёные /богословы/, размышляющие о загробной жизни, так понимают удел каждого человека – благодетелен он, или еретичен. Религиозный же человек, погрязший в делах мирских, этого не знает. Все награды, все благо – в покорности и поклонении Аллаху всевышнему. Все плохое, нужда и затруднение – от грехов. Каждому человеку горе и беда приходят на дороге греховности. Умиротворение и здоровье на дороге покорности. [Таков обычай Аллаха всевышнего. Этого изменить не может никто. Нельзя полагать счастьем все, что по нраву страсти и корысти /то есть соблазнительно/ и легко достижимо, доступно. Но всё то, что трудно и горько принимается, нельзя считать ересью и несчастьем]. Один человек, проведший многие годы в мечети Акса в Иерусалиме за чтением молитв с чётками, пропустив один из поклонов потерпел такой ущерб, что погиб.

Пёс людей пещеры /по преданию спасающиеся от гнета царя Дагянуса шесть человек и один пёс по кличке гитмир, которые укрылись в пещере и уснули, проспали там семьсот лет, по истечению которых воспряли от сна/ будучи поганым и непривлекательным, пройдя несколько шагов вслед за правдолюбами /сыддыками/ так возвысились, что уже не пали. Это положение /ситуация/ приводит человека в изумление. На протяжении столетий ученые не могли разгадать эту тайну. Человеческому разуму недоступна эта мудрость. Аллах всевышний сказал Адаму алейхиссаламу: зная о том, что он питается пшеницей приказал ему не есть ее. Велел, чтобы шайтан поклонился Адаму алейхиссаламу и пожелал чтобы тот не подчинился. Сказал: ищите меня. Но не пожелал встретиться с тем, у которого нет искреннего

чистосердечия. Путники, следующие дорогой предвечного, не могли сказать ничего, кроме: Мы ничего не поняли. А что же мы должны сказать? У Него нет нужды в покорности и поклонении людей. От того, что они станут вероотступниками и еретиками Ему нет никакого вреда. Ему нет никакой нужды в созданиях своих. Он сделал науку причиной рассеивания тьмы, а невежество - причиной прегрешений. От науки происходит вера и поклонение, от невежества - отклонения от веры и грехи. Если даже поклонение невелико, нельзя упускать его из рук, отказываться от него. Если грех и кажется невеликим, к нему не надо приближаться. Исламские ученые изволят утверждать, что три вещи -причины трех вещей: покорность-причина, по которой заслуживается одобрение Аллаха всевышнего, вера -причина, по которой воздается почесть и приобретается ценность личности, совершение греха -причина навлечения гнева Аллаха всевышнего. Поэтому следует избегать и малого греха. Гнев Аллаха всевышнего может навлечь и этот грех. Каждого мусульманина надо считать лучше себя. Он может оказаться очень любимым слугой Аллаха всевышнего. Изначальное предопределение каждого человека не может быть изменено. Если Аллах всевышний пожелает, Он может простить мусульманского грешника, который и не проявил покорности, смирения. В 30ом аяте суры Бекара ангелы говорят: О, учитель! Зачем ты создаешь людей, которые будут строить козни и коварство и проливать кровь на земле? Аллах не ответил им, что они не смогут строить козни, умышлять зло. Он изволил изречь: Я знаю то, чего не знаете вы. Тот, кто недостоен, того сделаю достойным; тот кто далёк, его сближу, низких повышу в их нравах. Вы смотрите на их дела, а я смотрю в их сердца. Вы стремитесь к своим негреховностям. Они уповают на мое милосердие. Так же, как вас одобрил за вашу невинность, люблю прощать им грехи. Того, что знаю я, не можете знать вы. Я оделю их своею

изначальной милостью и обласкаю их всех моею вечной милостью.

Перевод из 76-го письма завершен.

Шарафуддин Ахмед бин Яхья Мунири скончался в 782 г. хиджры /милади -1390/. Он жил в Индии, в городе Бихар. Там же и его могила. Мунир-название одного из селений в окрестностях Бихара.

Его обстоятельное жизнеописание дается в книге Шаха Абдулхага Дехлеви "Ахбаруль-ахъяр" /"Сведения о хороших людях"/. Эта книга, написанная на фарси, в 1332 году хиджры /милади-1914/ издана в индийском городе Диягенд, а позднее - пакистанском городе Лахор. Весьма ценны его книги "Иршадуссаликин", "Мадинюль-Маани" и "Послания".

Один из крупных ученых-суннитов Гулам Али Абдуллах в 99-ом письме советует читать книгу Яхьи Мунири "Послания" /"Мэктубат"/, указывая большое её влияние на очищение от страстий и пристрастий.

[Великий учённый Имам Раббани указывает в своих разнообразных письмах так: Веление Аллаха всевышнего назавается Фарзом. То, что запретил Аллах всевышний называется Харам. Те, что не входят в эти оба значения, и свободны среди мусульман, называется мубах. Совершать Фарз, но не совершать харам и выполнять мубах ради Аллаха всевышнего называется поклонением и малитвами. Чтобы совершать молитву естественным путём, и чтобы Аллах всевышний принял её и одобрил, надо знать всё это научным понятием, а оказывать внимание её условиям, и совершать истиноверно и чистосердечно ради Аллаха всевышнего, но не для своей выгоды. Знание науки можно достичь чтением книг с помощью учителя. Чтобы достичь ихласа, т.е. ради Аллаха всевышнего, надо присутствовать при разговорах вели /т.е. святого/ следовать его действием и читать книги Тасаввуфа.

Знания ислама делятся на две части: Знания религии

и науки, обучаться им по мере своей возможности тоже Фарз. Например знать как принять, дозу лекарства, или же знать об электричестве достаточно своих возможностей, чтобы защитить себя.

Тот мусульманин, который верит Фарзу и одновременно хараму, к тому же лентяйством и даже поддованием под влияние плохих друзей, не помолившись не попросив прощения у Аллаха всевышнего, то будучи мертвым он, будет гореть в аду, до тех пор пока не смоются его грехи. Те, которые не узнают Фарзы, и те, которые знают но не придают этому значение, и даже не побоясь Аллаха всевышнего не выполняют их, то они выходят с мусульманской веры и становятся кяфирами, будут гореть безконечно в аду. Умышленно совершать харам тоже приведёт к таким мукам. Не обучаясь научным знаниям молитвы, не зная её условий, в таком случае она не считается истинной, даже если бы она совершилась с Ихласом /т.е. ради Аллаха всевышнего/. Всё равно этот человек будет гореть так, будто бы никогда не совершал её. Однако те, которые знают условия и выпалняют их правильно, то эти условия считаются истинными, и таким образом зарабатывают себе защиту от мук ада. Но тот который молится не ради Аллаха, его молитва будет не принята Аллахом всевышним. Таким образом он не заслужит блага. Аллах всевышний даёт знать, что он не одобрит этой молитвы и даже его благожелательные поступки. Отсюда нам ясно что, человек не сможет избавиться от кяфирства, греха и мук. Было видно очень много клеветников, эти клеветники совершали молитвы, но всё равно пожизнино покончились кяфирами. Молитва которая совершается истенным путём и научными знаниями, защищает человека от кяфирства и возвысит его на этом свете; а на другом свете защищает его от мук ада, по направлению обещаний Аллаха всевышнего в/9 аяте суры маиде и суры Аср/.

Покинув вечную весну,
в походах сей мы хлад нашли,
Во всем – от атомов до звезд –
разительный уклад нашли.

Ошеломленные, брели,
блуждали мы в чужих краях,
Для изнывающих сердец
животворящий взгляд нашли.

Влекущий в дивную страну
великий водопад нашли.

Не слово – Он, не образ – Он,
превыше пониманья Он
Во прахе из-под стоп Его
отраду из отрад нашли.

Мы разбирали вещества,
любуясь, вглядывались в них,–
У всех ваятель общий был,
единый лад и склад нашли.

Очистившись и просветлясь,
мы по узорным письменам,
Писца великого того,
чей почерк так богат, нашли.

АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ ЕСТЬ И ОН ЕДИН. КРОМЕ НЕГО НЕ БЫЛО НИЧЕГО, И СНОВА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

Окружающую нас действительность мы воспринимаем органами чувств. Совокупность предметов и явлений, оказывающих воздействия на наши органы чувств, называется существованием. Воздействие, которое оказывает существования на пять органов чувств, называются особенностями, или свойствами. Предметы и явления существования отличаются друг от друга особенностями. Свет, звук, вода, воздух, стекло –субстанции, реальности. Предметы, имеющие размеры, то есть вес и объем, занимающие место в пустоте /пространстве/, называются субстрактами, веществами. Вещества отличаются друг от друга свойствами и сущностью. Воздух, вода, влага, стекло –особые вещества. Свет, звук – не являются веществами. Ибо свет и звук не имеют объема и веса. Каждая субстанция несет в себе энергию, т.е. силу, которая может произвести определенную работу. Любое вещество может быть в твердом, жидком или газообразном состоянии. У твердых веществ есть абрис. У жидких и газообразных веществ нет определенной формы. Они принимают формы сосудов, в которых находятся. Состояние вещества, приобретшего форму, называется предметом.

Вещества бывают в виде предметов. Например, ключ, игла, угольные щипцы, лопатка, гвоздь –различные предметы. То есть формы и объемы их различны. Но все они изготовлены из железа.

Вещества бывают двух видов –простые и сложные тела. В каждом веществе постоянно происходят изменения. Например, передвигаясь, они меняют место, увеличиваются, уменьшаются, меняют цвет /окраску/. Живые же заболевают, умирают. Такие изменения называются явлениями. Если не будет воздействия

извне, в веществе не произойдет явления, но в структуре и сущности вещества изменений не происходит, это явление называется физическим. Таково резание, или разрыв бумаги. Чтобы произошло физическое явление, необходимо воздействие определенной силы на предмет -вещество/.

Явления, при которых нарушается структура вещества, изменяются его свойства и сущность, называются химическими. Сжигание бумаги, превращение ее в пепел - явление химическое. Для того, чтобы в веществе произошло химическое явление, необходимо воздействие на него другого химического вещества.

При взаимном воздействии двух или более веществ в каждом из них происходит химическое явление, оно называется химической реакцией. Вступление веществ в химическую реакцию, то есть воздействие друг на друга, происходит на уровне мельчайших частиц. Эти мельчайшие частицы называются джовхаруль-фард, т.е. единицами субстракта, или атомами. Каждое вещество создано из атомов, то есть является совокупностью атомов. Хотя строение различных атомов и сходно, они отличаются величиной и весом. Вследствие этого ныне известны 105 разновидностей атома. Даже самый большой атом так мал, что его невозможно рассмотреть под самым сильным микроскопом. В результате скопления однотипных атомов получается простое вещество, или элемент. Так как имеется 105 разновидностей атома, то насчитывается и 105 различных элементов. Железо, сера, ртуть, водород, уголь -элементы. Соединение различных атомов, не схожих меж собой, называется сложным веществом. Есть сотни тысяч сложных веществ. Вода, спирт, соль, гипс -сложные вещества. Сложные вещества получаются от соединения двух или более простых веществ. Соединение простых веществ происходит в результате соединения атомов.

Все вещества, например, горы и моря, всевозможные растения и различные животные состоят из соединений 105 элементов, о которых сказано выше. Все вещества и существа созданы на основе этих 105 элементов. Все вещества получаются в результате соединения одного или нескольких из этих 105 элементов. Вода, земля, воздух, тепло, свет, электричество и микробы выступают причинами, по которым происходит расщепление, или соединение веществ. Без причин не происходят никакие изменения. В процессе этих изменений элементы, то есть основные единицы этих веществ, изменяют свое местоположение, переходя из одного вещества в другое, или же отделяясь от одного тела, приобретая самостоятельное положение. Мы видим исчезновение веществ /тел/. И исходя из таких наблюдений делаем умозаключения и ошибаемся, обманываемся, заблуждаемся. Ибо возникновение и исчезновение это ничто другое, как изменения веществ. Так, исчезновения одного тела, как совокупность веществ, например, мертвеца в могиле, происходит в виде возникновения новых веществ, например, воды, газов и веществ, составляющих землю. Если в процессе изменения /метаморфозы/ возникающие вещества не оказывают воздействия на наши органы чувств, мы не можем понять их создания. Поэтому подвергающееся изменениям первое тело/вещество, мы считаем исчезнувшим.

Изменение формы каждого из 105 элементов, физическое или химическое явление в каждом элементе мы видим. Если один элемент включается в состав какого-либо соединения, он переходит в состояние иона, то есть атомы принимают или отдают электроны. Таким образом, изменяются физические и химические признаки /характеристики, свойства/ элемента. Атомы каждого элемента состоят из еще более мелких частиц, называемых ядром и электроном, находящихся в различных количествах. Ядро - в центре атома. Ядра всех атомов, кроме водорода, состоят из частиц,

называемых протонами и нейтронами. Протоны несут положительный электрический заряд. Но нейтроны не несут электрических зарядов. Электроны являются отрицательными электрическими частицами и вращаются вокруг ядра. Электроны вращаются по своим орбитам, они могут изменять свои орбиты.

Расщепление в ядрах атомов, изменения понимаются на частицах, которые называются радиоактивными. Было понято и такое явление, как превращение одного элемента в другой в результате расщепления ядра, и исчезновение частиц, которые превращаются в энергию. Это изменение было даже вычислено Эйнштейном[1]. Значит, так же, как это происходит со сложными веществами, в результате изменения элементов, то есть исчезновения старых и появления новых, происходят преобразования /метаморфозы/.

В начале не было живых существ, животных и растений, которые есть ныне. Были другие живые существа. Через определенное время не останется ни одного из ныне имеющихся существ, будут созданы другие. То же самое и с неживой природой. Все существа, все вещества, например, железо, являющееся элементом, и камень, состоящий из соединения нескольких элементов, кость, все тела, все частицы претерпевают изменения. То есть старые исчезают, новые порождаются. Если нововозникающим веществам присущи свойства, похожие на те, что отличали исчезнувшие, человек не может понять этих изменений, полагает, что прежнее вещество осталось без изменений. В кино, в кадрах вращающейся ленты перед объективом ежесекундно проходят новые кадры. Зрители же считают, что на экране движется одно и то же изображение. После того, как бумага сгорит и превратится в пепел, мы понимаем, что она сгорела и говорим: появился пепел. Когда тает лед, мы говорим:

---

[1] Эйнштейн еврейский физик, умер 1375 (1955 м.)

лед исчез, появилась вода.

Современны сведения, касающиеся веществ, широко комментируются в книге “Саадати-абадия”. Прошу позволения прочесть от туда.

В главе книги, которая называется “Шархи акаид” /объяснение верования/ говорится: Виду того, что все сущее является знаками существования Аллаха всевышнего, указывает на его сущность, всему созданному дано название алем /знамение, мир/ одним из сортов еуществования называются тоже алемами признак. Например, чаловеческий мир, мир ангелов, мир животных, мир неживой природы. Или же говорим о каком-либо предмете, или теле: это - целый мир.

На 441 странице книги “Шархи-Мавакыф”[1] /“Объяснение опор”/ говорится, что алем /мир/ то есть всё на свете - деяние, то есть творение. То есть сначала не было, а затем появилось, стало частью всеобщей реальности. [Выше мы указали, как они постоянно происхдят один от дугого, образуются и снова трансформируютсяю]. И материя, и свойства тел и веществ производны. Здесь можно думать о четырёх вещах:

1. Согласно воззрениям мусульман иудеев, несторианцев /христиан/ и огнепоклонников /зороастрийцев/ и материя, и свойства предметов и веществ производны /относятся к хадисам - деяниям/

2. По Аристотелю и его последователям-философам и материя, и свойства веществ и предметов первичны. То есть извечны и существуют всегда. Ошибочность такого взгляда решительно подчёркивается современной наукой - химией. Те, которые верят в эти слова /то есть утверждения Аристотеля и его последователей/ изгоняются из мусульманства. Они

[1] Автор Этой книги Сеид Шериф Али Джурджани умер в Ширазе в 816 (1413 м.).

становятся кяфирами. И так же рассуждали Ибн-Сина[1] и Фараби[2].

3. Философы - предшественники Аристотеля заявляли о первичности материи и производности её свойств. Некоторые учёные и ныне так ошибочно полагают.

4. Заявляющих о производности материи, первичности свойств не было. Галинос не мог согласиться ни с одним из этих четырёх взглядов.

Мусульмане различными путями доказывали производности и материи, и её свойства. Первый способ /путь/ изменение всех и материальных предметов и веществ и всех частиц. То, что изменяется не может быть первичным, оно производно. Ибо происхождение каждой частицы от предыдущей не может идти до бесконечной изначальности. Должно быть начало этих изменений, то есть из ничего должны были быть созданы первые частицы. Если бы не было частиц возникших из ничего, то есть если бы процесс получения одной частицы из другой, предыдущей, и так - в обратной последовательности до бесконечности, не было бы начала процессу производства одного вещества из другого и ныне не было бы никаких веществ. Существование веществ и их производство последовательное одного из другого наглядно демонстрируют, что они произошли из первичных веществ, произведённых из ничего, из небытия.

О камне, который упал с неба, нельзя сказать, что он упал из бесконечности. Ибо сказать бесконечность это значит сказать о чём-то не имеющем ни начала, ни конца. Появлению чего-либо из бесконечности следовало бы предпочесть непоявление. Сказать о чём-либо появившемся, пришедшем, что оно пришло из

---

[1] Ибни Сина Гусейн умер в 428 (1037 м.).

[2] Магамед Фараби умер в 339 (950м.). в Шаме

бесконечности, это было бы невежеством, несовместимым с умом, разумом и наукой. Подобно этому нельзя сказать, что рождение людей один от другого идёт из бесконечной изначальности. Необходимо, чтобы они происходили от одного человека, который был первым, созданным сначала. Утверждать, что люди произошли не от одного человека, который был создан первым, это значит утверждать, что происхождение человека уходит в бесконечность, что в свою очередь равносильно утверждению, что не существует ни одного человека. Это противоречит всему сущему. О происхождение веществ и существ одного из другого говориться так: так было, так и будет, нет первичной материи, которая была создана из ничего,- это невежество, не согласуемое с разумом и наукой. Изменение указывает не на бесконечность а на создание из ничего, то есть не явление “ваджиб-уль-вуджуд” /необходимое, обязательное/ а “мумкин-уль-вуджуд” /возможное/.

Вопрос: Сам создатель этого мира и свойства создателя изначальны, первичны. Не является ли нужным и первичность, изначальность этого мира?

Ответ: Мы постоянно видим, что изначальный творец изменяет по различным причинам и различными средствами вещества и их частицы, то есть уничтожает их и вместо них создаёт другие. Изначальный творец когда пожелает, когда проявит волю создаёт одни вещества из других. Когда ему заблограссудится он может создать из ничего каждое вещество и каждую частицу так же, как он создаёт их путём преобразований и превращаений. Тот, кто верит в то, что миры были созданы в результате деяния, тому нужно верить, что они обренны, преходящи, то есть исчезнут. Мы наблюдаем, в данное время многие вещества исчезают. Чтобы быть мусульманином надо верить что все вещества созданы из ничего и опять скоро исчезнут, и опять наблюдаем что, вещества возникают, то есть сначала их нет, а потом они

появляются, впоследствии снова исчезают, то есть пропадают их формы и свойства. Тела и вещества исчезают, но то, из чего они состоят, остаётся, но и этих частиц не было изначально, они в далёком прошлом созданы Аллахом всевышним и в Судный день снова исчезнут,- об этом мы сказали выше. Современные науки не мешают нашей вере.

Не верить - значит клеветать на науку и быть врагом ислама. Ислам науку и её отрасли различные не отвергает. И науки не отрицают ислама, даже подтверждают, подкрепляют его.

Если мир создан, значит есть создатель его. Ибо каждое создание не может появиться само по себе без чьего-либо деяния,- об этом мы сказали выше. Ныне на заводах и фабриках производятся тысячи лекарств, предметов домашнего обихода, промышленных и торговых товаров, электронное оборудование, оружие и военное снаряжение. Многое из этого достигнуто в результате точнейших измерений и вычислений, многолетних опытов и проб. Разве хотя бы об одном из названного, перечисленного говорится: что это самородно, произошло само по себе? Зная это и желая этого, об этом говорится: создано, произведено и указывают, что для создания и производства каждого из этого ряда нужен был создатель, творец, производитель, почему же тогда утверждается, что миллионы вещей и явлений, наблюдаемых в живой и неживой природе, и в каждом веке открываемых новых, ещё более тонких и сложных, структура большинства из которых ещё не постигнута, появились случайно сами и по себе? Это двойственность, это двуличие идут или от жёсткого упрямства, или же от откровенной глупости - иначе расценить это нельзя. Видимо, есть создатель каждого вещества, каждого движения, у всех у них общий, один творец. Этот создатель, этот творец “ваджиб-ул-вуджуд”, то есть, это не так что сначала его не было, и то что он появился потом. Такого сказать о нём ни в коем случае

нельзя.

Необходимо признать, что он был, есть и будет всегда. И для своего существования ни в ком и ни в чём не нуждается. Если бы не было нужным его вечное существование, он был бы мумкин-ул-вуджуд. Так же как и другие создания и явления был бы результатом деяния. Творения, создания производятся или одно от другого, или из ничего. И для этого нужен создатель! Таким образом нужны были бы бесконечные создатели. Если мы будем размышлять в той форме, которая обозначена выше, то изменения в созданиях не могут быть бесконечными, производители тоже не могут быть вечными и таким образом выясняется, что процесс сосидания начат общим, одним творцом. Ибо если мы скажем, что создатели создают один другого и этот процесс бесконечен, то выйдет, что не нужен ни один из создателей. Таким образом, несозданный первосоздатель - единый творец всего, что создано. Ни до него, ни после него нет никакого иного создателя и таковой не будет создан. Он есть, всегда есть. Если его на миг не станет и всего остального. Ваджиб-уль-вуджуд ни в каком отношении не нуждается ни в чём. Необходимо, чтобы создатель земли и небес, атомов и живых существ в надлежащем порядке обладал бесконечной мощью и энергией, чтобы он был многомудрым учёным, узнавал желаемое в тот же миг, был един и не подвергался никаким изменениям. Если бы его мощь не была бесконечна, если бы он не был всесторонним учёным, он не мог бы в таком порядке и закономерности создать столько различных творений. Если вдруг таких создателей станет много, если в создании чего-либо их намерения и цели не совпадут, нежелательные создания не смогут стать создателями и создаваемые вещи сотворят хаос, анархию, путаницу. С тем, чтобы получить более полную информацию, прошу прочесть комментарии Эмали-гасидаси[1] на арабском и турецком языках.

В создателе не бывает каких-либо изменений. Каков

он ныне, таковым он был и до сотворения мира. Так же, как он создал всё из ничего, так и всегда, и ныне создаёт. Ибо изменения указывают на то, что появление созданий происходит из ничего, из небытия. Его вечное существование, невозможность исчезновения указаны нами выше. Поэтому в нём не может быть никаких изменений. Создания же Его так же, как в первый миг их сотворения, каждый миг нуждаются в Нём. Созидающий всё и изменяющий всё - только Он. Всё для того, чтобы люди были в порядке, чтобы могли жить и быть культурными, он создаёт в причинной связи. Так же, как причины сами, так и воздействие этих причин создаёт он, чтобы эти причины имели и свои последствия. Люди являются средством, посредниками, проводниками воздействия причин на вещества.

Используя причины, они являются восредниками в создании новых веществ: испытывая голод, надо что-либо поесть, заболев, принять лекарство, чтобы зажечь свечу /лампу/ надо использовать спички, чтобы получить водород, надо на цинк налить кислоту, чтобы приготовить цемент, надо смешать алебастр с глиной и подогреть их, чтобы иметь молоко, надо держать корову, чтобы получать электричество, строить гидро-электростанции, открыветь различные заводы и фабрики. Воля и энергия человака - тоже причины побуждений, созданные Аллахом всевышним. Люди тоже становятся посредниками, пособниками в творениях Аллаха всевышнего. Аллах всевышний желает творить так. Сказать, что человек создал что-либо,- это значит сказать, несовместимое с разумом религией, проявить невежество.

Нужно, чтобы люди любили и были слугами и рабами единого создателя, который сотворил их, поддерживал жизнь в них, создавал и посылал им необходимые вещи, в которых они испытывают потребность, нужду. То есть

---

[1] Автор книги Али Уши умер в 575 (1180 м.).

каждое создание должно поклоняться ему, покоряться ему, быть послушным ему и почитать его. Это описано нами обстоятельно в начале нашей книги, в 17-ом письме третьего тома. Этот предвечный, ваджиб-уль-вуджуд, сам возвестил, что его имя - Аллах.

Его рабы, его слуги не имеют права изменять его имя. Дело, которое совершается не по праву, не по справедливости, является принуждением, насилием, гнётом, является делом недостойным, грязным позорным.

Кто устремляется к Тебе,

Тот не глядит другим вослед,
Влюбившись заняты тобой,
Забыв и тот, и этот свет.

Кто любит всей душой Тебя,
И счёл своей судьбой Тебя,
Кто видел пред собой Тебя,
Над теми не угаснет свет.

Чужда влюблённым душам смерть,
Телам в могилах не истлеть,
Кого любовь поймала в сеть,
Избавлен тот от всяких бед.

Большой сподоблены любви,
Поют приверженцы Твои,
Они поют, как соловьи,–
В их тайну посвящённых нет.

Кто в круг сподвижников войдёт,
Надёжный ощутит оплот,
И смерти не страшится тот,
Кто памятьютебя найдёт.

Коль скоро ты разумен, брат,
Люби того, кто вечно свят.
Любовных не вкусив услад,
Не смыть с души недобрый след.

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE (TAM İLMİHÂL):
(Hüseyn Hilmi Işık), 1248 sahîfe, üç kısm bir arada.
MEKTÛBÂT TERCEMESİ: (Hüseyn Hilmi Işık)
(512) sahîfe.

1— **FÂİDELİ BİLGİLER:** Fâideli Bilgiler (Ahmed Cevdet Pâşa) ve Din Adamı Bölücü Olmaz ve Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma, kısmları ile (480) sahîfe.

2— **HAK SÖZÜN VESÎKALARI:** Hucec-i Kat’iyye (Abdüllah Süveydî), Redd-i Revâfıd, Tezkiye-i Ehl-i Beyt, Birleşelim-Sevişelim, Îmân ile ölmek için kardeşim Ehl-i Beyt ile Eshâbı sevmelisin, Peygamberlik nedir?, Eyyühel-veled tercemesi (İmâm-ı Gazâlî), Bir din câhiline cevâb, kısmları ile 400 sahîfe.

3— **HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN:** Herkese Lâzım Olan Îmân (Kemâhlı Feyzullah), Müslimânlık ve Hıristiyanlık, Kur’ân-ı Kerîm ve İnciller, İslâm dîni ve diğer dinler, kısmları ile (480) sahîfe.

4— **İSLÂM AHLÂKI:** İslâm Ahlâkı (Muhammed Hâdimî), Cennet Yolu İlmihâli, Ey oğul İlmihâli, kısmları ile (592) sahîfe.

5— **ESHÂB-I KİRÂM:** Eshâb-ı Kirâm (Ahmed Fârûk) Müslimânların İki Göz Bebeği, İslâmda İlk Fitne, kısmları ile (416) sahîfe.

6— **KIYÂMET VE ÂHIRET:** Kıyâmet ve Âhıret (İmâm-ı Gazâlî), Müslimâna Nasîhat, kısmları ile (384) sahîfe.

7— **CEVÂB VEREMEDİ:** (Harputlu İshak efendi). (368) sahîfe.

8— **İNGİLİZ CÂSÛSUNUN İ’TİRÂFLARI:** (M.Sıddık Gümüş) (128) sahîfe.

9— **KIYMETSİZ YAZILAR:** (Hüseyn Hilmi Işık) (416) sahîfe.

10— **NAMÂZ KİTÂBI:**
(192) sahîfe.

11— **ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE:** (Mevlânâ Abdürrahmân Câmî) (448) sahîfe.

12— **MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN:** (Seyyid Eyyûb bin Sıddîk) (592) sahîfe.

BOOKS PUBLISHED BY HAKİKAT KİTABEVİ

ENGLISH:

1– Endless Bliss I, 304 pp.
2– Endless Bliss II, 400 pp.
3– Endless Bliss III, 336 pp.
4– Endless Bliss IV, 432 pp.
5– Endless Bliss V, 512 pp.
6– Endless Bliss VI, 352 pp.
7– The Sunni Path, 128 pp.
8– Belief and Islam, 128 pp.
9– The Proof of Prophethood, 144 pp.
10– Answer to an Enemy of Islam, 128 pp.
11– Advice for the Muslim, 352 pp.
12– Islam and Christianity, 336 pp.
13– Could Not Answer, 432 pp.
14– Confessions of a British Spy, 128 pp.
15– Documents of the Right Word, 496 pp.
16– Why Did They Become Muslims?, 304 pp.
17– Ethics of Islam, 240 pp.
18– Sahaba ‘The Blessed’, 384 pp.
19– Islam’s Reformers, 320 pp.
20– The Rising and the Hereafter 112 pp.
21– Miftah-ul-janna, 288 pp.
22– Book of Namâz, 240 pp.

DEUTSCH:

1– Islam, der Weg der Sunniten, 128 Seiten
2– Glaube und Islam, 128 Seiten
3– Islam und Christentum, 352 Seiten
4– Beweis des Prophetentums, 160 Seiten
5– Geständnisse von einem Britischen Spion, 176 Seiten
6– Islamische Sitte, 288 Seiten

EN FRANÇAIS:

1– L’Islam et la Voie de Sunna, 112 pp.
2– Foi et Islam, 160 pp.
3– Islam et Christianisme, 304 pp.
4– L’évidence de la Prophétie, et les Temps de Prières, 144 pp.
5– Ar-radd al Jamil, Ayyuha’l-Walad (Al-Ghazâli), 96 pp.
6– Al-Munqid min ad’Dalâl, (Al-Ghazâli), 64 pp.

SHQIP:

1- Besimi dhe Islami, 96 fq.
2- Libri Namazit, 208 fq.
3- Rrefimet e Agjentit Anglez, 112 fq.

ESPAÑOL:

1- Creencia e Islam, 112

ПО РУССКИ:

1- Всем Нужная Вера, (128) стр.
2- Признания Английского Шпиона, (144) стр.
3- Китаб-ус-Салат (Молитвенник) Книга о намазе, (224) стр.
4- О Сын Мой (256) стр.
5- Религя Ислам (256) стр.

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

1- Вяра и Ислям. (128) стр.
2- НАМАЗ КИТАБЪ (256) стр.

BOSHNJAKISHT:

1- Iman i Islam. (128) str.
2- Odgovor Neprijatelju Islama, (144) str.
3- Knjiga o Namazu, (192) str.
4- Nije Mogao Odgovoriti. (432) str.
5- Put Ehl-i Sunneta. (128) str.
6- Ispovijesti Jednog Engleskog Spijuna. (144) str.

اسماء الكتب الفارسية التي نشرها مكتبة الحقيقة

الكتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية

اسماء الكتب	عدد صفحاتها

اسماء الكتب العربية التي نشرها مكتبة الحقيقة

اسماء الكتب **عدد صفحاتها**